

చందాదారులకు - గమనిక

- * శ్రీ రామకృష్ణప్రభ (ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక) ప్రతి ఇంగ్లీషునెల మొదటినాడములో చేరావలెను.
- * సంవత్సరచందా 12 రూపాయలు.
- * దీర్ఘకాలీయ చందా (35 ఏండ్లు) 150 రూపాయలు.
- * దీర్ఘకాలీయ చందాదారులు (35 ఏండ్లు) కాగేరి, ఒక్కసారిగా 150 రూపాయలు చెల్లించలేవివారు, వాయిదాలపై (ప్రతిసారి పదిరూపాయలకు తక్కువగాకుండ) ఒక సంవత్సరకాలములో పైకితీయు పైకినీయు చెల్లించవచ్చును.
- * దీర్ఘకాలీయ చందా మధ్యలో మతాకరి పేరునకు మార్చబడదు.
- * ఐదు సంవత్సరములకు చందా పైకము ఒక్కసారిగా చెల్లించువారికి 10% తగ్గింపు గలదు.
- * చందాదారులు కాగేరువారు ఏనెలనుండియైనను చందాదారులు కావచ్చును.
- * చందాపైకమును మవియార్డర్ ద్వారాగావి, పోస్టల్ ఆర్డర్ ద్వారాగావి, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారాగావి ముందుగానే పంపవలెను.
- * క్రొత్తగా చందాదారులుగా చేరువారు "క్రొత్త చందాదారుడను" అని తెలియజేయవలసినదిగా మనవి.
- * చందాదారులయినవారు, తమ చందానంబరును (R. p.) గుర్తుంచుకొని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములలో దానిని తెలుపవలెను.

(ప్రతినెల పోస్టుద్వారా మీ కందజేయబడు రామకృష్ణప్రభ కవరుపైనుండు మీ విలాసము మీద, మీ చందానంబరు గుర్తింపబడియుండును. గమనించగలరు.)
- * మీరు వ్రాయు ఉత్తరములందు, M. O. కూపనులందు మీ విలాసమును, చందానంబరును స్పష్టముగా వ్రాయవలసినదిగా మనవి.
- * మీ ఆద్రను మారినపుడు ఆ క్రొత్త విలాసమును మాకు తెలియజేయగలరు.
- * ప్రత్యుత్తరమపేషించు ఉత్తరములు వ్రాయవారు, రిప్లయకాద్దగాని, తగినన్ని స్థాంపులుగాని పంపగలరు.
- * రామకృష్ణమతము, మద్రాసు-4 నుండి వెలువడు చాల పుస్తకములధరపై రామకృష్ణ ప్రభ చందాదారులకు 5 % తగ్గింపు కలదు.

మేనేజరు: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ,

P. B. No. 635, మద్రాసు-600 004,

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ

విషయ సూచిక

1. ప్రార్థన	...	1	7. సద్దర్శనము	17
2. సంపాదకీయము	...	2	8. యోగవాసిష్ట కథలు	21
3. సంక్రాంతి	...	4	9. శేవానదీతీరంలో	28
4. సూరసాగరం	...	7	10. బలవానింద్రియ గ్రామో	32
5. వివేకవిద్యుత్తరంగాలు	...	11	11. నేతాజీ	34
6. గీతాగేయాలు	...	15	12. బాలల రామకృష్ణ	41

గమనిక:—ఇప్పటికే సీరియల్ కీర్తికలు రామకృష్ణప్రభలో ఐదు వున్నందున వీటికి మఱొకటి చేర్చడం బాగుండదని తాత్కాలికంగా ముందకోపనిషత్తు ప్రారంభించడం లేదు. ఇంకో మూడునెలల్లో గీతాగేయాలు పూర్తి అవుతుంది. ఆ తరువాత ముందకోపనిషత్తు ప్రారంభిస్తాము. ఉపనిషత్తు ప్రియులకు ఈవిధంగా తాత్కాలికంగా ఆభావంగం కలిగించినందులకు చింతిస్తున్నాము.

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభకు

చందాదారులుగా చేరండి—చందాదారులను చేర్పించండి

ధన్యవాదాలు:—పైదరాబాదునుండి ఒక పోదరి రెండునెలల్లో సుమారు నూటపాతికమంది చందాదారులను రామకృష్ణ ప్రభకు చేర్పించారు. పత్రికాముఖంగా ఈమెకు మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోలేకుండ ఉండలేకపోతున్నాము.

చందాదారులకు గమనిక :

జీవితచందాలను వాయిదాల మీద చెల్లిస్తున్నవారు ఏకారణంచేతనైనా వాయిదాల మీద నిర్ణీతకాలం లోపల పైకం పంపలేని పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు బాధనడక, అంకవఱుకు చెల్లించిన పైకాన్ని నంవత్తర చందాల కింద లెక్కించు కొనుదని మాకు ఉత్తరం వ్రాయవచ్చును. అవిధంగా మార్పులకు మాకేమి ఇబ్బంది లేదని మనవి చేస్తున్నాము.

చందాదారులు కొందరు వారి అద్రనులు వ్రాయునప్పుడు పేరు, కేసావ్, ఊరు, పోస్ట్, వయా, తాలూకా, జిల్లా, రాష్ట్రం అన్నీ వ్రాస్తున్నారు. బాగానే ఉన్నది. కాని, ముఖ్యంగా ఉండవలసిన పిన్ కోడ్ వ్రాయడం మఱచిపోతున్నారు. తనుక దయచేసి మీ విలాసాలలో పిన్ కోడ్ తప్పక వ్రాయవలసినదిగా మనవి. మేము పత్రికల మీద ముద్రించి పంపే మీ అద్రసులలో ఏవైనా లోపాలుంటే దయచేసి తెలియజేయండి.

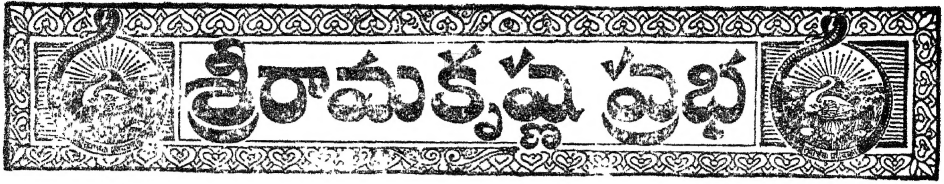
నైతికత: నీతిశాస్త్రాల ప్రయోజనము

ఈ రోజులలో ప్రతివస్తువునూ దాని ప్రయోజనాన్ని బట్టి మనింపు చేస్తాము— దానివలన రూపాయలు, పైసల ప్రయోజనం కలుగుతుందనేది ప్రధానం. సత్యాన్ని ప్రయోజన ప్రమాణంతోనో, ధనప్రమాణంతోనో నిర్ధారించా: ని కోరిక దానికి వ్యక్తికి ఏమి అధికారమున్నది? ఒక వేళ ప్రయోజనం లేదనుకుందాం. అది సత్యం కాకపోతుందా? ప్రయోజనం సత్యానికి గీటురాయి కాదు అయినప్పటికీ సత్యం వలన అత్యధిక ప్రయోజనం ఉన్నది. ఆనందం - ప్రతిఒక్కరూ దాని కోసమే ప్రయత్నిస్తున్నారని మనకు తెలుసు. అయితే అత్యధిక సంఖ్యాకులు అశాశ్వతము, అవాస్తవికము అయిన విషయాలనుండి ఆనందం పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇంద్రియాలలో ఏదాదా సుఖం కనిపించలేదు. ఇంద్రియాలలోను, ఇంద్రియానుభవంలోనూ శాశ్వత ఆనందం పొందిన వ్యక్తి యితరవరకు లేడు. ఆనందం ఆత్మమందు మాత్రమే లభిస్తుంది. కాబట్టి ఆత్మానందాన్ని అనుభవించటమే మానవజాతికి పరిమ ప్రయోజనము. స్వదుఃఖానికి అజ్ఞానమే మహామార్మక. అఖండ శక్తి దుఃఖస్తుంది, రోదిస్తుంది; మనం అల్ప బుద్ధులమీ, అల్ప శీలులమీ అని భావించడం ప్రాథమికమైన అజ్ఞానము ఎప్పుడైతే నేనొక స్పృశరీరము అని భావిస్తానో అప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తపడకుండా వాలని, రక్షించుకోవాలని, యితరుల దేహశ్రేష్ఠిపోయినా, నా దేహం మాత్రం నాజాతుగా ఉంచుకోవాలని అనుకుంటాను. అప్పుడు మీరు, నేను వేరవుతాము. ఎప్పుడైతే ఈ వేర్పాటుభావన తల ఎత్తుకుందో అది అన్నివిధాలైన దుర్మార్గానికి

బాటకేస్తుంది. అవంతమైన దుఃఖానికి దారి తీస్తుంది.

నేటి మానవజాతిలోని బహుగొద్దిమంది గనుక స్వార్థపరత్వాన్ని, సంకుచితత్వాన్ని, అల్పత్వాన్ని విడగొట్టితే దాని ప్రయోజనం—ఈ భూతలం లేపు స్వర్గధామమవుతుంది. అంతేగాని కేవలం యంత్రాల సాయంతో పదార్థవిజ్ఞానప్రగతితో మాత్రమే అది ఎన్నటికీ జరగదు, నిష్పాకో నూనె పోస్తే మంటలు పైకెగిసిపట్లు అని కేవలం దుఃఖాన్ని పెంచుతాయి. అర్హజ్ఞానం లేని పదార్థ విజ్ఞానమంటే కేవలం అగ్నిలో ఆజ్యం పోయటమే. మరోమాటలో చెప్పాలంటే పరుల సాత్తును ఆపహరించే స్వార్థపరుని, ఇతరుల కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించకపోగా వారి జీవితాలతో చెలగాటమాడటానికి సాయంగా యింకొక ఆయుధం అందజేయుటమే.

ఈ ప్రపంచం సుఖదుఃఖాల, శుభాశుభాల మిశ్రమం. ఈ రెండింటిలో ఒకటి పెంపొందించాలంటే అవశ్యం రెండవది వర్ధిల్లవలసిందే. సంపూర్ణమైన మంచి ప్రపంచంగాని, దుష్ట ప్రపంచంగాని ఎన్నడూ ఉండబోదు. ఎందుకంటే ఆ భావనే విరుద్ధమైన పదజాలంతో కూడి ఉన్నది. ఈ విశ్లేషణద్వారా బెల్లడైవ మహారహస్యమేమంటే మంచి, చెడులు అనేవి కోసి ఎండవేసిన రెండు విడిభాగాలు కావు. ఈ ప్రపంచంలో యిది మంచిది, పూర్తిగా మంచిది; అనిగాని యిది చెడ్డది పూర్తిగా చెడ్డది అనిగాని దేనికి ముద్ర వేయజాలము, ఇప్పుడు మంచిదిగా కనుపించే విషయమే రేపు చెడ్డదిగా కనుపించవచ్చు. ఒకడికి దుఃఖ దాయిని అయింది మరొకడికి ఆనందప్రదం

అశ్వినో మాఘార్ద్రం జగద్ధితాయ చ.

సంపుటము 39

1982 .. జనవరి

సంచిక 1

వరద! రామకృష్ణ! పరమహంస!

శ్రీకరుండవీపు! శ్రీరాముడవు నీవు
కృష్ణచూర్తి వీవు విష్ణు వీవు
సత్స్వరూప మీవు శారదాపతి వీవు
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

అవధరింపు కరుణ ఆశ్రితార్థిహరణ
నిన్నుఁ దలపగాను నిత్యమేను
బలుకు పద్యములను భవ్యభావములను
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

వంగ దేశమందు బ్రాహ్మణకులనుండు
ధర్మమీలను నిల్పి దయను నీవు
అవతరించితివట భవతాఢిదీపాన
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

మతములెన్ని గలవో మహిని పథములన్ని
యను నుదార భావమును వచించి;
సర్వజనుల నీవు సమ్మతంపగ జేతు
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

సత్యవర్తనమున, సాధు శీలంబున
భక్తిభావమునను ముక్తి దొరుకు,
ననుచు సర్వజనుల కనయంబు జోధింతు
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

పాతశాల చదువు పట్టకున్నను నీకు
పారమార్థికులగు పండితులకు,
నబ్బరముగ దోచె నయ్య నీను తెలివి
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

చదువురాదు నీకు సర్వజ్ఞుడవు నీవు;
సతిని గల్లు బ్రహ్మచారి నీవు;
భక్తుడవును నీవు, భగవంతుడవు నీవు,
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

ఆడజాతి నెల్ల అన్యుగా జూచెదు,
భార్య గూడ నీకు భవ్యజనని,
విశ్వమంత నీకు విశ్వేశ్వరియె య
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

డబ్బు చేతితోడ తాకజాలవు నీవు
తాకినంత తేల్చు తాకినట్లు
తల్లడిల్లితివట తలమె యింత నిరక్షి
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

నిన్న నాశ్రయింతు, నీపేరె స్మరియింతు
నిష్ఠ లేదు నాకు నీతి లేదు;
నీవే దిక్కు నాకు, నిఖిలాత్మ! రక్షింపు
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

మతములన్ని నీకు మాన్యతమములయ్యె
మహిత శక్తితోడ మాన్యుడైతి
ధర్మరక్ష సేయ ధరణి బుట్టిన దేవ,
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

తప్పులెల్ల నైచి తనయుని గతి నన్ను
సర్వదేశములను సర్వగతుల
నిండు కరుణతోడ నిత్యంబు రక్షింపు
వరద రామకృష్ణ పరమహంస!!

—వెలుదండ రామేశ్వరరావు

ఓ నాణెమా!

“ఓ నాణెమా! నీ కథ ఏమిటి? ఎవరో మహాపురుషుడు నీ స్వర్గ తగలగానే కరెట్ మాకో తిన్నట్లు విలవిలలాడిపోయేవాడట! నీలో ఇంత పాపం దాగి ఉందా! పైకి తళతళ మెలుస్తున్నావే!”

“అయ్యా! నే నేపాపం చేయలేదు. నా దేహం లోహమయం. ఇందులో నా తప్పేముంది? నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు కూడ నాలాగే లోహమయమే. నా పెద్దన్నలు పెద్దక్కలు - వారి దేహాలు మాత్రం కాగితమయ్యాయి. లోహమయ్యాలు కాసిండి కాగితమయ్యాలు కాసిండి మా తప్పేమీ లేదు. మేమేమీ పాపం చేసుకోలేదు. కాని మానవ సమాజంలో జరిగే సకల అన్యాయాలకు, అక్రమాలకు, దోపిడి విధానాలకు, వంచనలకు, పాపాలకు మా కుటుంబీకులందరం ఉపకరణాలయి పోయాము. దీనివల్లే మా స్వర్గ ఆ మహాత్ముడికి భరింపరాని వేదన కలుగ శేసింది. శేవలం లోహస్వర్గ వల్ల ఆ శాధ కలిగిట్టుంటే ఆయన ఏ పూజాపాత్ర భోజనపాత్ర ముట్టాకో దానికి శక్యం అయ్యేది కాదు.”

“ఓ నాణెమా! నీవు చెప్పేది నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు. కొంత వివరంగా చెబితే నీకు వచ్చే నష్టం ఏముంది?”

“వివరించి చెప్పడానికి నేను ఆర్థిక శాస్త్రంలో (Economics) పట్టా పుచ్చుకోలేదు. ఒక వేళ పట్టా పుచ్చుకున్నావాడు వివరంగా చెప్పినా వినే వోపిక నీకు ఉండదు. కాబట్టి నా నాలుగు మాటలు ఆలకించు. శ్రమకు తగిన ఫలం - ఇదీ ఉత్తమ మానవ సమాజ లక్షణం. “శ్రమకు తగిన ఫలం” అనే ధర్మం ఏ సమాజంలో లోపిస్తుందో ఆ సమాజం అధర్మ మైన సమాజం. పూర్వం అంటే

మేము పుట్టకముందు మానవ సమాజంలో “ఇందమ్మా పుల్లగూర అంటే ఇందమ్మ తియ్యగూర” అనే బార్బర్ విధానం ఉండేది. వస్తువులనిచ్చి వస్తువులను తీసుకొనేవారు. ఎంత బుద్ధి చాక చక్కం ఉన్నా శరీర శ్రమ లేక వస్తువుల ఉత్పత్తి నాధ్యంకాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ శ్రమజీవితం సాగించేవారు. కొందరు ధాన్యం పండించేవాళ్ళు, మరికొందరు బట్టలు నేసేవాళ్ళు, మరికొందరు కుండలు చేసేవాళ్ళు, మరికొందరు పశువులు మేసేవాళ్ళు, మరికొందరు వడంగం ఇత్యాది పనులు చేసేవాళ్ళు. పరస్పరవస్తు మారకం చేసుకుంటూ అందరూ సమాన ఆర్థిక స్థాయిలో జీవనం సాగించేవారు. వాళ్ళలో శ్రమైకజీవనానికి ఇవ్వవడని పాపపురుషులు కొందరు దోపిడి వృత్తి దిగి దోచుకోవడమే తమ జీవనంగా చేసుకొన్నారు. ఆ దోపిడిగాళ్ళ పాపం వడలేక ప్రజలు ఆ దోపిడిగాళ్ళలో ఒకడిని తమ రక్షకుడుగా ఉండమని అతనికి కావలసిన అవసరాలన్నీ తీరుస్తామనీ చెప్పారు. దానికి ఒప్పుకొన్న మొదటి దోపిడిగాడే రాజ్యవ్యవస్థకు మూలపురుషుడు. వాడి రాజ్యవ్యవస్థ నడవడానికి చాల సిబ్బంది అవసరం కదా! వాళ్ళంతా ప్రభుత్వోద్యోగులు, సైనికులు, తదితరులూ. వాళ్ళ పోషణ భారమంతా శ్రమైకజీవుల మీద పడింది. రాజ్యవ్యవస్థ పెరిగను పెరిగనూ శ్రమైకజీవుల భారం కూడ పెరిగింది. వారి శ్రమలో అధిక భాగం జీతగాళ్ళకు పోసాగింది. అదీ చాలకపోతే ఆ దోపిడిదారు, ప్రక్క భూములను కూడ కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇలా రాజ్యాలు తయారయ్యాయి. వాటితోబాటు నగరాలు, నాగరికతలు, వ్యాపారాలు తలెత్తాయి. అదే సమయంలోనే ఒక ఆర్థికనిపుణుడు మమ్మల్ని తయారు చేసి రంగంలో ప్రవేశ పెట్టాడు. అప్పటినుండి పరిశ్చి

కలాన్ని కదలనీయకుండా చేస్తే జడ్జి మెంటు ఇవ్వడంలో మనస్సుకు శక్తి చాలా తగ్గిపోతుంది. నీ వేదైనా చూస్తున్నప్పుడు నోటిలోపల నీ నాలుకను ఏమాత్రం చలంపనీయకుండా జాగ్రత్త వహించావంటే మనస్సు యొక్క కలాన్ని కదలనీయకుండా పట్టుకొన్నానని అర్థం. అన్నింటి అంతఃకరణంలో, జడ్జి మెంటల్స్ లలో కలిగే అల్లకల్లోలం చాల వరకు తలెత్తే అవకాశమే ఉండదు. ఇలా చేసి చూడు, నీకే తెలుస్తుంది. దీనికి చాల చురుకుదనం, అవగాహన ఉండాలి. మందం, జడత్వం, ఏమిటాంటి ఉంటే సాధ్యం కాదు. “శక్త్యై చూడకు” అనే మూర్ఖమైన సలహాలో నిజంగా చాల నష్టం ఉంది. దాన్ని ఆచరించాలనుకునేవాడికేమో లోపల మనస్సు పీటతూనే ఉంటుంది చూడాలని. కాని సలహా పాటించాలి గదా! కాబట్టి చూడు, చూడకు అనే పోరాటం వాడి మనస్సులో కలుగుతుంది. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎడమ చేయి కుడిచేయి పరస్పరం జగడం చేసుకున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇదంతా వట్టి అవివేకం. ఈ అవివేకపు సాధనలవల్ల ‘అహం’ మరింత బలపడడం తప్ప మరొక ప్రయోజనం లేదు. ఈ చూడడం అనేది నీ నయనపథంలో యాదృచ్ఛికంగా తారసపడే వారి విషయంలోనే సుమా! “భగవంతుని సుందరవిభూత్యావిరాభవ దర్శనార్థం” సందులు గొందులు పనిగట్టుకొని తిరగమని నేను చెప్పడంలేదు. అలా తిరగడం కోరిచేట్ట అవుతుంది. ఇక మాటల విషయం: అవసరం ఉంటే మాట్లాడు. లేకుంటే మాట్లాడకు -

నియమం. ఈ నియమం సర్వత్ర పాటిస్తే చాల మంచిది. ఎవడో “పలుకే బంగారమా?” అన్నాడు. పలుకు బంగారం కాకపోయినా బంగారంలా వాడుకోవడంలోనే నేర్పు ఉంది. బంగారం వినోగోట్టు చేతిలో ఎందుకూ ఊపయోగపడదు; దుబారాకోరు చేతిలో దుర్వినియోగం అవుతుంది; పొదుపరి చేతిలో నద్వినియోగం అవుతుంది. మాటల విషయంలోనూ ఇంచే. మధ్యమార్గమైన మాటల పొదుపరితనం ఉండాలి. అవసరం వస్తే మాట్లాడు. అంతవఱకే మాట్లాడు. మాటలు పొడిగించవద్దు. మాట్లాడే ఉద్దేశమే లోపల పెట్టుకొని పైకిమాత్రం ఏదో ఒక నెపం కల్పించుకొని పోయి మాట్లాడవద్దు. మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడే ప్రతిమాట ఎందుకు, ఏం ప్రయోజనం కొరకు అనే గమనికతో మాట్లాడు. ఏవిధంగా మాట్లాడుతున్నావో అనే ఎఱుక (Awareness) కూడ ఒకవైపు ఉండనీ. ఇలా జాగ్రత్త పడ్డావంటే అర్థరహిత ప్రలాపం, అసంబద్ధప్రలాపం, అధికప్రలాపం, ఉబుసుపోక ప్రలాపం-ఈ అన్ని దుబారాప్రలాపాలకుదూరం అవుతావు. దానివల్ల మనస్సుకూడ చాలవఱకు శాంతంగా ఉంటుంది. అదిగో ఆవులు వస్తున్నాయి. నీకు పని తగిలింది. ఇక నిలుపుదాం. ఈ ప్రస్తావన ఈరోజు ముగించేసి వేతే విషయం రేపు తీసుకోవాలనుకున్నా. అయినా చెప్పవలసింది కొంత కొంత మిగిలిపోయింది. దాన్ని రేపు తప్పక ముగించేసి ఆ మర్నాడు వేతే విషయం పీసుకుందాం.

సాందర్యశోభా సంక్రాంతి

డాక్టర్ టి. ఆర్. కృష్ణన్

జ్యోతిషాస్త్రంలో దివాకరుని దివ్యయాత్రా ఘట్టాలు మేష, కటక, తుల, మకర, సంక్రమణములు. స్వక్షేత్రం సింహరాశి. మేషరాశి ఉచ్చస్థానం. రవి మేషాది పన్నెండు రాసుల్లో నెలకొక రాశిగ సంచరిస్తాడు. ఆ రాసుల్లో మకరరాశి ముఖ్యము. ఈ రాశిలో రవి ప్రవేశించిన కాలమే సంక్రాంతి. మకర సంక్రాంతికి వెనుక ముప్పదిరోజులూ ఆదిత్య దేవుడు ధనూరాశిలో వుంటాడు. ఈ మాసాన్ని మకరమాసమని కూడ పిలుస్తారు. ప్రభాకరమూర్తి ఈ మజిలీ చేరగానే ప్రకృతి పులకించి పరిపరివిధాల విలాసాల చూపుతుంది. ఆ ఫలితమే సశ్యశ్యామలం. పంటకారును బట్టి ఒకపుడు సంవత్సర కాలపరిగణన ఉండేది. హేమంతరువాతనుండి, మార్గశిరమాసంనుండి, మూతనసంవత్సరం లెక్కగట్టే వారు. మార్గశిరమాసాన్ని 'అగ్రహాయణికమ్' అని అన్నారు. అంటే అగ్రమందు—హేయనం—సంవత్సరము అని విశదమవుతుంది. సంవత్సరారంభం అని చెప్పకనే చెప్పుచున్నది. మార్గశిరామాసంలో వచ్చే మకరసంక్రాంతిని ఒకపుడు ఉగాదిగ కొనియాడినట్లు గ్రంథముల ద్వారా తెలుస్తున్నది. అందుకేనేమో శ్రీనాథకవి సార్వభౌముడు మకరసంక్రాంతిని 'పెనుబంధువు' అన్నాడు. శ్రీ కృష్ణభగవానులవారు పంచసహస్రవర్షములనాడు విజయునకు గీతాబోధ చేస్తూ ప్రసంగవశంలో 'మాసానామార్గశీర్షోహం' అన్నాడు.

సంక్రాంతి పండుగ సూర్యునికీ, సూర్యోపాసకకూ ప్రధానసంబంధం కలిగినది. ఇది సూర్యగమనములో ఒక మార్పును సూచిస్తుంది. సంక్రాంతి ప్రారంభదినమునకు రెండు

వారములకు మునుపే భానుమూర్తి ఉత్తరదిక్కుగ పయనం సాగించియుంటాడు. కాని ఆయన పుష్యశుద్ధపూర్ణిమరోజు ప్రవేశించినప్పటినుండిగాని ఉత్తరాయణము ప్రారంభించడం జరగదని భారతీయుల భావన.

1. భోగి 2. సంక్రాంతి 3. కనుము 4. ముక్కనుము అని నాలుగురోజుల విశిష్టాతి విశిష్టమైన ఆంధ్రులపండుగ సంక్రాంతి.

భోగి :- శ్రీరామచంద్రుడు హనుమనుగ్రీవాది వానరసేన సహకారంతో ప్రకృతిస్వరూపిణియైన సీతామాతను తీసికొనిపోయిన లంకాధిపతి దశగ్రీవుని దునుమాడినాడని, తద్రావణ శవదహన సూచనగ వాడవాడ, వీధివీధిలోను వెనుమంటలు చేసెదరు. భోగి అనే పదం పోగు, పొంగు అనే తెలుగు ధాతువునుండి సంస్కృతీకరింపబడిన మాట. అందులకే నిరుపయోగ వస్తువులను చేర్చి, కాల్చి మంగళస్నానాలు చేయడం. మత్స్యపురాణం సంక్రాంతి వ్రతం గురించి తెలియచేస్తూ స్త్రీపురుషులు సంక్రాంతికి ముందుదినం మాత్రమే భుజించి మరునాడు కాలకృత్యాద్యనంతరం తిలాజలంలో స్నానం చేయాలన్నది. ప్రాతస్సమయాన లేచి అభ్యుగనాదికాలు నిర్వర్తించుకొని, ముద్దుగుమ్మలు ముంగళ్యపాడుకునే గొబ్బిపాటలలో గోపాలుని స్మరణము, గోపాలుని భక్తిజీవి గోవుగణ్యత విశదమగుతుంది. గొబ్బి అనే శబ్దం గోపి, గోవు అనే శబ్దాల వికృతిరూపమని వుండడముతో గొబ్బిపాట లంటే పరోక్షంగా గోపి కాగితలే.

భోగమంటలలో వెలుగొండే సౌమ్యవాదకౌటుంబిక జీవనము నయానానందకరమే!

సంక్రాంతి :- దీనిని గురించి ఆధ్యాత్మిక

గ్రంథమైన నాగరఖండము “రవే: సంక్రమణం రాశౌ సంక్రాంతిరితి కథ్యతే” అని, తత్రమేషాదిషు ద్వాదశరాశిషు క్రిమేణ సంచరతః సూర్యస్య పూర్వస్యాద్రాశేరు తర రాశౌ సంక్రమణ ప్రవేతః సంక్రాంతిః” అని జయసింహ కల్పద్రుమ గ్రంథమూ అభిభాషిస్తున్నవి. సంవత్సరములో ప్రతిమాసము వచ్చే సంక్రాంతిని కూర్పుకొనగ వచ్చు పన్నెండు సంక్రాంతులను నాలుగు తెగలుగ విభజించి మొదటి తెగలోని అయనసంక్రాంతులలోని మకర (ఉత్తర) సంక్రాంతిని సర్వోత్కృష్ట, సర్వజనానంద సంధాయిగా భావింపబడుచున్నది. ఈ పండుగ ప్రతిసంవత్సరము జనవరి పదునాల్గవ తేదీననే వస్తుంది. ఇదే దీని క్రమ విశిష్టత. ఈరీతిగ మరే పండుగకు లేని లక్షణంతో పండుగలలో కెల్ల ఖచ్చితమైనదని పేరు సంపాదించుకొన్నది. మన పూర్వీకులు స్వర్గలోకంనుండి భూలోకమునకు దిగినచి, మనం చేసి అట్టెపెట్టి పిండినగలలను భుజించి వెళ్ళుతారని నమ్మకం. పెద్దలు(పితృదేవతలు) వస్తారని ఇంటింటికి వెల్ల వేసి ముస్తాబుచేయటం. పిండివంటలు పెట్టి, కొత్తజట్టలు చూపిస్తూ కొన్ని ఘడియలవరకూ వీధిగుమ్మం బంధిస్తూ నిశ్శబ్దంగా వుంటారు. అట్లా చేస్తే పెద్దలు వచ్చి ఆ వంటల నారగిస్తారని. ఆ రాత్రి చిక్కిడుగింజలతో రథం తయారుచేసి, వాకిటిలో ముగ్గులు వేసి, ఆ రథమును వుంచి, హారతులతో పెద్దలను స్వర్గానికి సాగనంపుతారు. పూర్వమొకప్పుడు వాస్తవికంగానే పెద్దలు మానవస్వరూపంలోనే వచ్చి, ఆరగించి, ఆ రోజంతా ఇక్కడే కాలక్షేపం చేసిపోయే వారట! పెద్దలు గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే ఆ యింటి యజమానురాలు కాళ్ళకడిగిన నీటిని వత్తుకోకుండా తడికాళ్ళతోనే వుండి, తడి ఆర

గనే వెళ్ళుతుండేవారట! దేవేంద్రుడి ఆజ్ఞ అంతవరకేనట. కాని చారిపుడు దృశ్యరూపంతో రాక అదృశ్యంగా రావడానికి ఈ క్రింది సంఘటనయే కారణమని తెలుస్తూంది. ఒక నూతన దంపతుల జంటలోని భర్త చనిపోగా యథాప్రకారంగా భర్త స్వర్గోకం నుండి సంక్రాంతిరోజు వచ్చాడు భూలోకానికి. ఆ అమ్మాయి అందరివలె కాక కాళ్ళకడిగే నీటిలో ఆముదమును బాగా రంగలించి కలిపి పోసింది. అందరు భూలోకంనుండి తిరిగివచ్చినా ఈ నూతనవైవాహికానంతరము మృతుడైన యువకుడు రాలేదు. కారణము తడిఆముదం మూలంగా ఆరకపోవడమే. ఎంతకూ తడి ఆరి తేగా! ఈ విషయం తెలిసిన ఇంద్రుడు అప్పటినుండి సంక్రాంతిరోజు మృతజీవులు భూలోకానికి మానవశరీరరూపంతో వెళ్ళకూడదని, అదృశ్యరూపంలో వెళ్లాలని శపించాడట! అందువలన అదృశ్యరూపంగానే పెద్దలు వస్తారని మనవారి నమ్మకము.

సంక్రాంతిరోజు కాలకృత్యాద్యనంతరము తిలాజలంతో స్నానమాచరించి, మూడుపాత్రలలో యమ, రుద్ర, ధర్మదేవతల ప్రీత్యర్థం ఆహారసంభారములను ధేను సహితంగా సద్విజునికి దానం చేయాలి. భూ, గో, దేవతల పూజల అంతరార్థం గల ఈ కార్యకలాపము నరులకు కైవల్య సంధాయి. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమున నువ్వులను సద్విజులకు దాన మొసగినవారు సహస్రధేనుదాన ఫలితాన్నందుకుంటారని, పితృదేవతలు తద్వారా తనని నొందెదరని, భీష్మాది సత్పురుషాది పుణ్యమూర్తులు తరించినది ఈదిన్నానని పౌరాణిక కథన ప్రతీతి. ఇక ఆనాడుదాసర్లు, జంగం దేవర్లు, గంగిరెడ్లవారు, అడివిచెంచులు, ఆహారతులసరదాలవారు, బుడబుడక్కులవారు, ఇంకా

ముక్కనుము :- ఈ గోజుకూడ పశువుల సంబరం వుంటుంది. ఈ పండుగ గోజులో స్త్రీలు చేసే వ్రతములలో గొబ్బి శౌరి వ్రతం ముఖ్యం. దీనిని భోగినుండి మూడు నాళ్ళు జరిపి, నాల్గవ నాడైన ఈ ముక్కనుమునాడు దాపుననున్న చెరువులోనో, మరే జలాశయంలోనో ఆ దేవతను ఓలలాడిస్తారు. భోగినుండి పదిగోజులూ బొమ్మలకొలుపు పెద్దారు. సంక్రాంతి పండుగ నూతన కృషికి ప్రోదికావడం వలన సృష్టికే విమోచన కాలమని, అందుకే 'సంక్రాంతికి సంకల్పలో నున్నవారికి కూడా విడుదల' అనే సామెత. ఈ పండుగ జరుపుకొని తరించడమే మన వంతు కర్తవ్యం వక్తవ్యం కూడ. గీతా సారం 'కర్మజ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన' కదా!

所有權人應負之義務

శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-4, జనవరి నెల విశేషకార్యక్రమములు

1 వ తేదీ కుక్రవారము	స్వామి శారదానంద జయంతి - కల్పితరుదినము
8 వ తేదీ బుధవారము	వైకుంఠ ఏకాదశి
14 వ తేదీ గురువారము	మకర సంక్రాంతి
16 వ తేదీ శనివారము	స్వామి వివేకానంద జయంతి
17 వ తేదీ ఆదివారము	స్వామి వివేకానంద జయంతి - బహిరంగ సమావేశము
20 వ తేదీ బుధవారము	ఏకాదశి
27 వ తేదీ బుధవారము	స్వామి బ్రహ్మానంద జయంతి
29 వ తేదీ కుక్రవారము	స్వామి త్రిగుణాతీతానంద జయంతి
30 వ తేదీ శనివారము	శ్రీ శ్రీ నరనృతిపూజ (చనంత పంచమి)

◆ 音乐符号与表述卷

గోవర్ధనోద్ధారణ

కుమారి పి. రాజ్యంజీ

భగవంతుడు ప్రజములో పుట్టినది మొదలు నమ స్త ప్రజమండలము, లక్ష్మీకి క్రీడాస్థలమైంది. అచ్చటికి వచ్చి లక్ష్మీదేవి, బహిరంగముగా ఆడసాగింది. లక్ష్మలకొలది గోవుల వెన్నను దాచుటకే స్థలము లేకపోయింది. అప్పుడు భగవానుడు ఇంద్ర పూజను మాన్పించి, గోవర్ధన పూజను చేయించాడు. ఇంద్రపూజ నెందుకు మాన్పింపవలసి వచ్చింది? ఇంద్రుడు పూజార్హుడు కాదా అని అనుమానం రావచ్చును. కాకేమి? పూజార్హుడే. అతడు దేవతలకు రాజు. వర్ణాశ్రమాచారపరులు అతనిని పూజించి తీరి వలసినదే. కానీ, అతని ఎదురుగా, భగవంతుడు వుండగా, అతనికి పూజ జరుగకపోయినా బాధ లేదు. దేవేంద్రుని గర్వాన్ని అణచటానికి అతనిపైన యింకొకడున్నాడని తెలచటానికే భగవంతుడు ఈ విధంగా చేశాడు. ఇంద్రుడు చేసిన పొరపాటు ఏవిటంటే భగవంతుని కూడ సామాన్య గోపబాలుడని తలుచుట, తానే సర్వ శ్రేష్ఠుడనే గర్వం కలిగి వుండటమే. కావున గర్వహారి అయిన హరి, వాని గర్వమును హరించుటకు ఈ వినోదమును రచించాడు.

ఇంద్రయాగము చేయతలచి, తన వద్దకు వచ్చిన నందాది గోపవృద్ధులను చూసి కృష్ణుడు యిలా అన్నాడు — “మీరు ఇంద్రయాగము చేయ తలపెట్టారు, బాగానే వుంది. మరి ఈ యాగము చేయుట వలన వచ్చే ఫలమేమిటి? అసలు ఈ యాగానికి అధిపతి ఎవరు?” పుత్రుని మాటలను విని నందుడు యిలా అన్నాడు — ‘ఈ యాగానికి అధిపతి దేవేంద్రుడు. యాగము చేస్తే, ఇంద్రుడు సంతృప్తి చెందును, ఇంద్రుడు తృప్తిచెందితే, వానలు బాగా కురుస్తాయి, వాన కురిస్తే పచ్చికవీపుగా

పెరిగి, ధేనువులు బ్రతుకుతాయి. ధేనువులు బ్రతికితే ఘనమైన పాడిసంపద కలిగి మానవులు ఆనందముగా జీవిస్తారు.” తండ్రి మాటలు విన్న కృష్ణుడు నవ్వుకొని, యిలా అన్నాడు — “కర్మ వశమున జంతువులు పుట్టుట, గిట్టుట జరుగుతుంది. కర్మయే జనులకు దేవత, కర్మయే సుఖ దుఃఖములకు కారణభూతురాలు. కర్మకు సర్వ జీవులు బద్ధులు కావలసినదే. కాబట్టి, కర్మ చేతిలోనే అంతా వుండగా, యిప్పుడు ఇంద్ర పూజలు చేయుటవలన వచ్చే సేమి లేదు.”

మేరా కహో? నభక్ కరి జానా ।

బొ దాహా ప్రజ కీ కులసాయీ, తో గోవర్ధన మానా॥

[కృష్ణుడు, నందునితో యిలా అనసాగాడు.]

“తండ్రి! మీరు బృందావనముయొక్క నుంచిన కోలేవారే అయితే, నా మాటలు విని, గోవర్ధన పర్వతాన్ని దైవముగా ఎంచి, దానికి పూజలు కావించండి. గోవర్ధన పర్వతానికి పూజలు చేయటము వలన మీ గోసంపద వృద్ధి చెందుతుంది. ఇన్ని ఏళ్ళుండి ఇంద్రుడికి పూజలు చేస్తున్నారు, ఈ పూజల వలన మీరు ఏం పొందగలిగారు? కాబట్టి యిక మీ పట్టుదల మాసి, గోవర్ధనగిరిని పూజించి మీ మీ సంపదలను పెంపొందించుకోండి. మీ కోరికలు నెరవేరాలని, మీరు ఆనుకుంటుంటే, నా మాటలను సత్యముగా భావించండి.”

నందుడికి, కృష్ణుని మాటలలో సత్యము గోచరించింది. బ్రాహ్మణులను పిలిచి గోవర్ధన పూజకు కావలసిన ఏర్పాట్లను కావించాడు నందుడు. ఈ విధముగా ఇంద్రయాగములో ఈయవలసిన భాగమును గోవర్ధనగిరి రాజమునకు యిప్పించాడు శ్రీ కృష్ణుడు. గోవర్ధన పర్వతము ఎంత ఎత్తున వున్నదో, అంత ఎత్తున

అన్నం రాశిగా పోసారు. రకరకములైన పిండి నంటలను, నైవేద్యముగా సమర్పించారు.

గిరివర శ్యామ కీ అనుహరి ।

కరత భోజన ఆదిక దుచి యహ, నహన భజా ససారి ।

“శ్రేష్ఠమైన గోవర్ధన పర్యతము, కృష్ణుని స్వరూపమే. కృష్ణుడు, శైలరూపములో నందాదులు సమర్పించే నైవేద్యాన్ని అందుకొన్నాడు. రాధకు, గోవర్ధనగిరి కృష్ణ రూపముగా కనిపించ సాగింది. రాధ, కృష్ణుని ఈ రూపాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపడసాగింది. కృష్ణుడు మటుకు ఏమీ తెలియని అమాయకుడిలా నమస్కరించాడు.”

ఈ విధముగా గోపకులు, హరి సమేతులై గిరికి పూజ చేసి, ఉపహారములను సమర్పించి, బ్రాహ్మణ ఆశీర్వాదవచనములతో గిరికి ప్రదక్షిణము చేసి అత్యంత ఆనందమును అనుభవించారు. ఈ విధముగా పర్యత ప్రదక్షిణము చేసి గోపకులు ఆట-పాటలతో హాయిగా వుండటం చూసిన మహేంద్రుడు కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు.

న్రజవాసివి మోకో దివరాయో ।

భరీ కరీ బలి మేరీ జో కచు, సో నజరె

పరబక హి చదాయో ॥

“బృందావన వాసులు నన్ను పూజింపకుండా, గోవర్ధనగిరిని పూజించి, నన్ను అవమాన పరచారు. ఔచ్చమానవులు అమితమైన గర్వముతో నన్ను తూలనాడుతారా! ముప్పదికోట్ల దేవతలకు అధిపతినిైన నన్ను కాదని కృష్ణుని ప్రేరణతో గిరిని పూజించారు. దీనికి తగిన ప్రతిఫలము మీరు తప్పక అనుభవించి తీరవలసినదే. ఇక ఈ గోపకులను ప్రాణాలతో వదలను. వీరికిప్పుడు గోవర్ధనగిరి ఎలా సహాయము చేస్తుందో చూసాను.”

ఈ విధముగా దేవేంద్రుడు, ప్రళయకాల రుద్రునిలాగా, ఆవేశముతో తన సైన్యములైన మేఘములను పిలిచి, బృందావనమును వర్షధారలతో నేలమట్టము చేయమని ఆజ్ఞాపించాడు.

గిర పర బరఫన లాగే బావర ।

మేఘవర్త, జలవర్త, నశి, ఆమె లై-లై ఆవర ॥

“గోవర్ధనగిరి మీద నల్లని మేఘాలు ముసిరాయి. ‘మేఘవర్త’ ‘జలవర్త’ అనే పేరుగల ప్రళయకాల మేఘాలు, తమ సైన్యాన్ని వెంటపెట్టుకొని వచ్చాయి. అఖండమైన నీటి ధారలతో భూమి చిల్లుపడుతుందా అనేలాగా వర్షం కురియసాగింది. మేఘాలు ఇంద్రుని ఆజ్ఞను పాలిస్తూ తమ ధారలతో, గోవర్ధనగిరిని, భూమితో కలిపివేయటానికి ప్రయత్నించసాగాయి. ఈ అకాల వర్షాన్ని చూసి బృందావన వాసులు భయపడసాగారు. ఇంద్రునికి పూజ చేయకుండా ఉపేక్షించటము వల్లనే తమకు యింతటి కష్టము వచ్చిందని బాధపడసాగారు. కృష్ణుడు, కశ్యపి బకసారి ఆకాశం వెళ్ళు చూసాడు కోపంగా, ‘మీరు మహేంద్రుని ఉపేక్షించారు కాబట్టే మిమ్ములను ప్రాణాలతో బదలము’ అని మేఘాలు తమతో చెపుతున్నట్టుగా అనిపించసాగింది. కృష్ణునికి.”

వర్షధారలకు ఆగ లేక బృందావనవాసులు భయంతో యిటూ అటూ పరుగెత్తసాగారు. కొంతమంది తమ - తమ గోవులను తీసుకొని, వనాలలోకి పరిగెడితే, మరి కొందరు, తమను తాము రక్షించుకోవటానికి చెట్లను ఆశ్రయించసాగారు. నందాది గోపవృద్ధులు ఏం చేయాలో, ఎలా తమ ప్రాణాలను రక్షించుకోవాలో తెలియని అయోమయావస్థలో పడ్డారు. చివరకు కొందరు కృష్ణుని వద్దకు వచ్చి యిలా అన్నారు,

రాధి లేమా అబ నందకికోర ।

తుమ తౌ ఇంద్ర కీ మేటి పూజా, బరసత హై

అతి జోర ॥

“కృష్ణా! ఈ ఆపదనుండి మమ్ములను యిక నీవే రక్షించాలి. నీవు మమ్ములను ఇంద్రునికి పూజ చేయనియకండా చేసావు. దానికి ప్రతి ఫలం యిప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం. వ్రజవాసు లందరు, నీ మీద ఆశ పెట్టుకొని, చకోరము చంద్రుని చూసినట్టుగా నీవేపు చూస్తున్నారు. కృష్ణా! ఇక నీవు తప్ప, మమ్ములను ఈ భయంకర ప్రళయాన్నుంచి రక్షించే వారు ఎవరూ లేరు. గోపకుల మాటలు విని, కృష్ణుడు యిలా అన్నాడు. ‘మీరు ఏమీ భయపడవద్దు. ఈ ఆపదనుండి నేను మమ్ములను తప్పక రక్షిస్తాను. గోవర్ధనగిరిని, చిటికెన వ్రేలు మీద ఎత్తి మీ భయాన్ని తీరుస్తాను. ఇంద్రుడు మన మీద కోపంతో ఎంతటి వర్షం కురిపించినా, ఒక్క-చుక్క కూడా మీ మీద పడకుండా మమ్ములను రక్షిస్తాను! నన్ను నమ్ముకున్న వారిని, నేనెన్నడూ కష్టాలపాలు చేయను.’”

శ్యామ లియో గిరిరాజ ఉతా యా ।

దీర దౌ హరి కహళ నబి సా, గిరి గోవర్ధన

కరత సహ యా

“శ్యామసుందరుడు, గోవర్ధనగిరిని, తన చిటికెన వ్రేలుతో ఎత్తాడు. కృష్ణుడు, అందరితో యిలా అన్నాడు ‘మీరు ఏమీ అద్భుత పడవద్దు, మీరు పూజించిన గోవర్ధనగిరి, మీకు తప్పక సహాయపడుతుంది. పసివాడు, యింత పెద్ద పర్వతాన్ని, తన వ్రేలు మీద నిలప గలడా! అని భయపడక, దీనికిందకు వచ్చి మీ ప్రాణాలను రక్షించుకోండి. ఈ గోవర్ధనగిరి తనను ఎత్తి మీ ప్రాణాలను రక్షింపమని నాతో చెప్పింది. కాబట్టి మీరు నిర్భయంగా మీ ప్రాణాలను రక్షించుకోవచ్చును.’”

ఈ విధముగ పలుకుతున్న, కృష్ణుని పలుకులను విని, గోపకులు తమ - తమ భార్యా పిల్లలను, గోవులను తీసుకొని గోవర్ధనగిరి క్రింద తల దాచుకొన్నారు.

గిరి జని గిరై శ్యామ కే కరతై ।

కరత విచార పటై వ్రజవాసీ, భయ పువజత

అతి ఉర తై ॥

“గోవర్ధన గిరి క్రింద, తమ తలలను దాచు కున్నారే కానీ, గిరి. కృష్ణుని చేతనుండి జారి క్రిందపడుతుండేమోనని, గోపకులు భయపడ సాగారు. చూడబోతే పర్వతము యింత పెద్దగా వుండి, కృష్ణుడా చిన్నవాడు, తొట్టు పాటుతో అది కాస్తా క్రిందపడితే! ఇలాటి భయముతోనే వారు, వారము రోజులు గడిపారు. అవిరామముగా కురిసి - కురిసి మేఘాలు అలసిపోయాయి. కృష్ణుడు, గోపికలను గోపకులను అఖండ జలధారలనుండి రక్షించాడు. ఈ విధముగా ఏడు రోజులపాటు తన చిటికెన వ్రేలు మీద గిరిని వుంచి గిరిధరుడు, ఇంద్రుని గర్వాన్ని అణిచాడు.”

గోపాలుడు తన శ్రీ హస్తమును ఛత్రముగా కావించి అనాథలను, సనాథలను కావించాడు.

మేఘని తాయ కహీ పుకారి ।

దీన హైవ సురరాజ ఆగై, అత్త దీన్తే దారి ॥

“మేఘాలు, ఇంద్రుని వద్దకు వెళ్ళి తమ అస్త్రాలను ఆతని పాదాల వద్ద వుంచి, తమ పని అయిపోయిందని, తాము అలసిపోయామని మొర పెట్టుకున్నాయి. అంతేకాదు ఏడురోజుల పాటు, అఖండ వర్షాన్ని కురిపించినా, ఏమీ లాభం లేకపోయిందని వాపోయాయి. ఏక ధారగా వర్షాన్ని కురిపించినా, ఒక్క-చుక్క కూడా బృందావన వాసులమీద పడలేదని, యిందులో తమ తప్పు లేకమాత్రమైనా లేదని మొర పెట్టుకొన్నాయి. తమ కార్యము నెరవేకపోవటానికి కారణం, శ్రీకృష్ణుడు గిరిని

ఎత్తి పట్టుకోవటమేనని, అవి మహేంద్రుడికి చెప్పాయి. ఈ విధముగా ఇంద్రుడి ముందు ఆర్తనాదాలు చేస్తూ మేఘాలు, తమను రక్షింపమని వేడుకొన్నాయి.”

ఇంద్రుడి గర్విం అణచి, నందాది గోప వృద్ధులతో కలిసి బృందావనానికి తిరిగి వచ్చాడు మాధవుడు. బృందావనములో ఎక్కడ చూసినా కృష్ణుని గురించిన చర్చలే! ఇంతటి చక్కటి పుత్రుని కన్నందుకు అందరూ నంద-యశోదలను పొగడసాగారు. యశోద మటుకు, ఏడుగోజలపాటు అవిరామముగా కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరిని ఎలా ఎత్తగలిగాడా అని ఆశ్చర్యపడసాగింది.

తే రౌ ఘజని బహత బల హోయి కన్దావా ।

బర-బర ఘజ దేభి తనక సే, కహతి జసోదా మైయా॥

“యశోద, మాటి-మాటికి, చిన్నగా వున్న కృష్ణుని భుజాలను పట్టుకొని, ‘కన్నయ్యా! నీ చేతులలో గిరిని మోసేటంత బలం వున్నదా!’ అని అడిగింది. కృష్ణుడు, తల్లి మాటలకు మనసులో నవ్వుకొని ‘అమ్మా! నేను అంత పెద్ద పర్వతాన్ని మోసేటంతటి బలవంతుడినా? గోపాలురు కూడ, తమ కజ్జలను ఎత్తిపట్టుకొని నాకు సహాయపడ్డారు కాబట్టి నేను గిరిని

పట్టుకోగలిగాను. అసలు నేను గోవర్ధన గిరిని ఎత్తగలనని నీవు ఎలా అనుకున్నావు? కారణం, అది చాలా పెద్దది, నేనేమో చిన్నవాడిని.’ ఈవిధముగా కృష్ణుడు, తన మాటలతో తనను చూసి ఆశ్చర్యపడుతున్న తల్లిని సముదాయించాడు.”

శ్రీకృష్ణుడు, పరబ్రహ్మస్వరూపుడు. దీనుల పాలిట దయ కలవాడు. ధర్మానికి ఎప్పుడైతే హాని కలుగుతుందో, అప్పుడు తనకు తానే రూపాన్ని కల్పించుకొని, తన భక్తులను గతీస్తాడు. అలాటివాడు, గోవర్ధనగిరిని ఎత్తాడు అనటములో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు, యశోద

అమాయకురాలు కాబట్టి, హరి తన పుత్రుడే అని అనుకుంటోంది కానీ, సర్వవ్యాపి అనుకోవటం లేదు.

సురగవ సహిత ఇంద్రవజ్ర ఆవత ।

ధవల బరన ఐరావత దేవ్యో ఉతరి గగనన తై

ధరని ధసావత॥

దేవతాగణ సహితముగా, దేవేంద్రుడు బృందావనానికి వచ్చాడు. శ్వేతవర్ణములో వున్న ఐరావతాన్ని, ఇంద్రుడు దివినుండి భువికి తీసుకొని వచ్చాడు. తీవుడు, బ్రహ్మ, దిక్పాలకులు, నారిద-తుంబురులు కృష్ణుని స్తుతింపసాగారు. బృందావనములోనివారు దేవతాగణాన్ని చూసి భయకంపితులైనారు. గోపాలురు పరుగున వచ్చి, నందుడితో యిలా చెప్పారు - ‘ఏడుగోజలపాటు, అవిరామముగా వర్షం కురిపించినది చాలక, ఈగోజ మనలను సంహరించువానికి, దేవేంద్రుడు దేవతా సమేతుడై వస్తున్నాడు.’ వారి మాటలు విని నందుడు వచ్చి చూసేసరికి, ఎదురుగా ఇంద్రాది దేవతలు, కృష్ణుని స్తుతిస్తూ కనిపించారు.”

మాధవుడు, కన్నులు తెరవ చిన్నపాపగా వున్నప్పుడే, తనకు పాలీయవచ్చిన పూతనను సంహరించాడు. మూడవ నెలనాడు ముద్దు గాలుడయి, కోపించి శిశుకటాసురుని నేల కూల్చాడు. ఏడాది కజ్జివాడయి యెగసి త్రిణావర్తుని మెడపట్టుకొని సూల్చి, మృతుని చేసాడు. తల్లి తనను కోపించి గోటికి కట్టగా, మద్దివృక్షాలను నేలకూల్చి, కుబేరుని పుత్రులను శాపవిముక్తులను చేసాడు. ఇన్ని లీలలను చూసినవాడు, గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి, ఇంద్రుని గర్వాన్ని అణచుటే కాక, వ్రజవాసులను రక్షించాడు అనటంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. కృష్ణుని లీలలను చూసి తన్మయులయిన బృందావనవాసులు ధన్యజీవులు.

పై సంచికలో రామకృష్ణులు

నైతిక జీవనానికి మూలం స్వార్థ త్యాగము

నీతిశాస్త్రం నిరంతరం నేను కాదు, నీవు' అని ప్రకటిస్తుంది. 'స్వార్థ రాహిత్యమే' దాని నినాదం. ఇంద్రియాలద్వారా లభించే శక్తి, అసంత సంతోషం కోసం ప్రయత్నించే మానవుడు అంటిపెట్టుకొని వుండే వ్యర్థ వ్యక్తిత్వ భావాలను నైతికసూత్రాలు విడనాడాలంటున్నాయి. నీవు యితరులందరికంటే వెనుక నిలవాలి. ఇంద్రియాలు 'నేను మొట్టమొదట' అంటాయి. నీతిశాస్త్రం 'నేను చిట్ట చివర' అంటుంది. ఈవిధంగా భౌతికస్థితిలో, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం మీదగాక, నిర్మూలన మీద; త్యాగము మీద నీతిశాస్త్ర నియమావళులన్నీ ఆధారపడి ఉన్నాయి. భౌతిక స్థాయిలో అసంత త్వపు వ్యక్తీకరిణ అనేది అసాధ్యము, అనాలోచనీయము కూడ.

అందుచేత మానవుడు అసంత త్వపు గాంభీర్యాన్ని అన్వేషించటానికి భౌతికావస్థ నుండి ఇతర ఉన్నతావస్థలకు చేరుకోవాలి. ఇలా వివిధనైతిక నియమాలు అన్వేషించబడినాయి. కాని అన్నింటిలోని మూలభావన ఒక్కటే— స్వార్థపరిత్యాగము. సంపూర్ణమైన స్వార్థ రాహిత్యమే నీతిశాస్త్రపు లక్ష్యం. వ్యక్తిత్వాన్ని విస్మరించమని కోరినట్లైతే ప్రజలు బెదిరిపోతారు. వారు తమ వ్యక్తిత్వమనుకొనేదాన్ని పోగొట్టుకుంటామేమోనని మిక్కిలి భయపడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. వారే నీతి శాస్త్రపు అత్యున్నతాదర్శాలు సరియైనవని ప్రకటిస్తారు. కాని, నీతిశాస్త్రాన్నింటి ఉద్దేశ్యం వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మూలించడమే. నిర్మించడం కాదని ఒక్కక్షణం కూడా యోచించరు.

ప్రయోజనవాద ప్రమాణాలు మానవుల నైతిక సంబంధాలను వివరించలేవు. ప్రయోజన

వాదాన్ని స్వీకరించినట్లైతే అసలు మనం ఏ నైతిక సూత్రాలనూ గ్రహించలేము. మానవాతీతమైన ఆమోదం అని అందరూ వ్యవహరించేదాన్ని నేను అతీంద్రియ జ్ఞానమంటాను. అది లేకుండా నీతిశాస్త్రానికి అస్తిత్వం లేదు. అసంత త్వం కోసం ఆరాటం లేకుండా ఆదర్శం ఉండనేరదు. సామాజిక జీవన పరిస్థితులకు మానవులను పరిమితం చేసే ఏ వ్యవస్థా మానవాళి నైతిక సూత్రాలకు భాష్యం చెప్పలేదు. ప్రయోజనవాది మనలను భగవత్సందర్శనం కోసం చేసే కృషి మానమంటాడు. అతీంద్రియత్వ ప్ర — అసాధ్యము, అసంగతము అంటాడు. అందుకు బదులుగా నైతికతతో సమాజ సంక్షేమానికి సహకరించమంటాడు.

మనం సత్కార్యాలు ఎందుకు చేయాలి? సత్కార్యచరణ రెండవ అంశం. మొదట మనకొక లక్ష్యం ఉండాలి. నైతికత అనేదే పరిపూర్ణత కాదు, అందుకు సాధనం మాత్రమే. లక్ష్యం లేకపోయినట్లైతే మనం నీతిమంతులుగా ఎందుకుండాలి? ఇతరులకు నేను ఉపకారం ఎందుకు చేయాలి? అపకారం చేయకూడదా? మానకాళి ఆదర్శం ఆనందమే అయితే నేను సంతోషం సమకూర్చుకొని యితరులకు దుఃఖం ఎందుకు కలిగించకూడదు? నాకు అవగోధం ఏముంది? రెండవపక్షంలో, ప్రయోజనానికి అవకాశం బహు స్వల్పంగా ఉన్నది. వర్తమాన సామాజిక ఆచార వ్యవహారాలన్నీ ప్రస్తుతసమాజంలోని పరిస్థితుల నుంచి ఏర్పడినవే. సమాజం శాశ్వతమని భావించటానికి ప్రయోజనవాదికి ఏమి హక్కున్నది? యుగాలకు పూర్వం సంఘం లేదు, యుగాంతరంలో ఉండకపోవచ్చు. బహుశ ఉన్నత పరిణామం వైపు మనం చేస్తున్న ప్రయోగంలో ఇదొక

వర్తమాన దశ అయివుండవచ్చు. కేవలం సమాజంనుంచి గ్రహింపబడిన నియమమేదీ శాశ్వతం కాదు; అది మానవ స్వభావాన్ని సమగ్రంగా సమన్వయించలేదు.

అందుచేత, ప్రయోజనవాద సిద్ధాంతాలు, మహాఅయితే, వర్తమాన సాంఘిక పరిస్థితులలో మాత్రమే పనిచేస్తాయి. అంతకు మించి వాటికి చెల్లుబడిలేదు. కాని మతం నుండి, ఆధ్యాత్మికతనుండి గ్రహింపబడిన నైతికత, నీతిశాస్త్ర నియమావళి తన పరిధిలో సంపూర్ణ మానవతత్వాన్ని యిముడ్చుకొని ఉంది. అది పృథ్విని పరిగణిస్తుంది. కాని దాని సంబంధాలు సర్వతోముఖంగా ఉంటాయి. అది సంఘాన్ని కూడా గుర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే, సంఘమంటే వ్యక్తుల సమూహమే కదా! వ్యక్తికి అతని శాశ్వతసంబంధాలకు వర్తించే నీతిశాస్త్రం ఏ పరిస్థితులలోనైనా నిర్దితసమయంలో సమస్త సమాజానికి నిశ్చయంగా వరించాలి.

మనం ప్రపంచానికి ఋణగ్రస్తులము, ప్రపంచం మనకేమీ బాకీ లేదనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. లోకోపకారం చేయడానికి మనకు మహదవకాశం లభించింది. లోకానికి హితం చేకూర్చడంతో నిజంగా మనకు శ్రేయస్సు ఒనగూడుతుంది. రెండవ అంశం : ఈ సృష్టి భగవన్మయము. ఈ ప్రపంచం దిక్కులేక నీనుండి కాని నానుండికాని సాయం కోసం కాచుకొని లేదు. జగత్తు సర్వదా విష్ణు మయమై ఉన్నది. ఆయన అమృతమూర్తి నిత్యచైతన్యస్వరూపము. అఖండమైన జాగరూకత గలవాడు. లోకమంతా నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఆయన మేల్కొని ఉంటాడు. నిరం

తరం కార్యనిమగ్నుడై ఉన్నాడు. ప్రపంచం లోని మార్పులకు చేర్చుటకు అన్నిటికీ ఆయనే మూలకారణము. మూడవది, ఎవ్వరినీ ద్వేషించరాదు. ఈ ప్రపంచం సర్వదా మంచిచెడుల మిశ్రమంగా ఉంటుంది. బలహీనుడిపట్ల సానుభూతి చూపడం, నేరస్థుణ్ణి సైతం ప్రేమించడం మన కర్తవ్యం. ఈ ప్రపంచమొక గొప్ప నైతిక వ్యాసూయశాల. ఇందులో మనం ఆధ్యాత్మికంగా మరింత, మరింత బలవంతుల మయ్యేటట్లుగా సాధన చేయాలి. నాల్గవది, మనం ఏ విషయంలోనూ, దురభిమానగ్రస్తులం కాకూడదు. ఎందుకంటే దురభిమానం ప్రేమకు విరుద్ధం.....ఇంకా, మనం ఎంత మవునంగా వుంటే మన నాడీశక్తి అంత సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. మనం ప్రేమమూర్తుల మవుతాము. మన కార్యనైపుణ్యం ఇతోధిక మవుతుంది.

ఈ ప్రపంచంలో మీరు రకరకాల మనుషులను చూస్తుంటారు. మొదటిరకం వారు దివ్యపురుషులు. ఎవరి ఆత్మసుఖపరిత్యాగం సంపూర్ణమై, తమ జీవితాలను ఆహుతి చేసి కేవలం లోకారాధన చేస్తుంటారో అలాంటి వారు ప్రథమశ్రేణికి చెందిన దివ్యపురుషులు. ఏ దేశంలోనైనా అలాంటివారు ఒక వంద మంది వుంటే చాలు, ఆ దేశం ఎన్నటికీ నిరాశ చెందనక్కరలేదు. కాని దురదృష్టవశాత్తు వారు బహు కొద్దిమంది. తరువాతివారు తమకు హాని కలుగనంతవరకు సరోపకారం గావించే సత్పురుషులు. మూడవతరగతివారు తమ కేవలం కోసం ఇతరులకు హాని చేసేవారు. కేవలం ఇతరులకు కీడు చేయడం కోసమే కీడు చేసే ఉచ్చరింపరాని అధమ (నాల్గవ) వర్గం

ఒకటున్నదని ఒక సంస్కృత కవి* పేర్కొన్నారు. ఒకవైపు కేవలం పరోపకారం కోసం పరోపకారం చేసే మహాత్ములు ఎలాగైతే ఉన్నానో, అలాగే మరోవైపు ఇతరులకు అపకారం కోసం అపకారం చేసే దురాత్ములున్నారు. తద్వారా వారికేమీ ప్రయోజనం ఉండదు, హాని చేయడం వారి స్వభావము.

రెండు సంస్కృతపదాలున్నాయి. ఒకటి ప్రవృత్తి, రెండవది నివృత్తి. మనం సంసారమని వ్యవహరించే “నేను, నాది” అనే భావన చుట్టూ తిరుగుతుండటమే ప్రవృత్తి. దాని నుంచి మరలడమే నివృత్తి. ‘నేను’ అనే కేంద్రం చుట్టూ ఐశ్వర్యం, అధికారం, పేరు ప్రతిష్ఠలు, మొదలైనవన్నీ సమీకరించడం ప్రవృత్తిలో భాగం. ప్రియమైన తన చుట్టూ, అన్నివైపుల నుండి సర్వం సమీకరించుకోవడం మానవులలోని సహజ ధోరణి. ఈ ధోరణి అంతరాయం ఆరంభమైనప్పుడు-నివృత్తి అలవడినప్పుడు-నైతికత, మతం మొదలవుతాయి. ప్రవృత్తి, నివృత్తి అనేవి కార్యస్వభావం తెలుపుతాయి. మొదటిది దుష్కార్యం. రెండవది సత్కార్యం. ఈ నివృత్తే నైతికతకు, మతానికి తొలిమెట్టు. నివృత్తి సమగ్రమయితే

స్వార్థత్యాగం సంపూర్ణమవుతుంది. మరో ప్రాణి కోసం తన సర్వస్వం త్యాగం చేయడానికి సంసిద్ధం కావడం... ఇదే సత్కార్యాల చరమఫలితం.

ఒకడు ఏ తత్వశాస్త్రం అధ్యయనం చేయకపోయినా, ఏ దేవుని, ఏ నాడూ విశ్వసించకపోయినప్పటికీ, జీవిత కాలంలో కనీసం ఒక పర్యాయమైనా దైవప్రార్థన చేయకున్నా, పసులకోసం తన జీవిత సర్వస్వం అర్పించడానికి సిద్ధమైతే. ఆ స్థితి కేవలం సత్కర్మల ప్రభావమే. మతాచార పరాయణుడు తన ప్రార్థనతో, వేదాంత జ్ఞానంతో చేరుకొన్న స్థితికి అతనూ చేరాడు.....

ఇక్కడ మత సిద్ధాంతాల ప్రశ్నే లేదు.- అన్ని మతోద్దేశాలను తీవ్రంగా నిరసించేవారు పైతం సంపూర్ణ స్వార్థత్యాగం యొక్క ఫలితం చూసినప్పుడు దానికి నివాళులర్పిస్తారు.

భౌతిక వాంఛలు అధికాధికంగా యాంత్రిక క్రియల స్థాయికి దిగజారుతూ పాశవికమైన మానవుడికి సన్నిహితంగా ఉన్నాయి. అలాంటి ఇంద్రియ బంధాన్ని నివారించాలనే కోరిక జనించినప్పుడు మానవుని హృదయంలో మతం ఉదయిస్తుంది. మతం ఈ విధంగా ఇంద్రియాల

ఏతే సత్పురుషాః పరార్థఘటికా స్వార్థాన్ పరిత్యజ్య యే
సామాన్యాస్తు పరార్థముద్యమభృతః స్వార్థావిరోధేన యే
తేఽపీ మానుషరాక్షసాః పరహితం స్వార్థాయ విఘ్నన్తి యే
యే తు ఘ్నన్తి నిరర్థకం పరహితం తే కే న జానీమహే

—భర్తృహరి సుభాషితము.

తమ కార్యంబుఁ బరిత్యజించియు బరార్థ ప్రాపకుల్ సజ్జనుల్
దమ కార్యంబు ఘటింతుమన్ బరహితార్థ వ్యాపృతుల్ మధ్యముల్
దమకై యన్యహితార్థఘాతుకజనుల్ దైత్యుల్ వృథాన్యార్థభం
గము గావించెడు వారలెవ్వరొ యెఱుంగన్ శక్యమే యేరికిన్

—ఏనుగు లక్ష్మణకవి ఆంధ్రీకరణము.

వలలో చిక్కు-కోకుడా మానవుణ్ణి తప్పించి, తన స్వాతంత్ర్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకొనేందుకు అతనికి తోడ్పడుతుంది. ఆ లక్ష్యంవైపు ప్రథమ ప్రయత్నమే నైతికత. నైతికత పతనాన్ని నివారించి ఇంద్రియ బంధాన్ని ఛేదిస్తుంది. పదం రనాని విధిపూర్వకమూ, నిషేధపూర్వకమూ అని రెండు విధాలుగా విభజించవచ్చు. సీతి శాస్త్రం 'ఇది చేయవలసింది' అని గాని 'ఇది చేయవద్దు' అని గాని ఆదేశిస్తుంది. 'ఇది చేయవద్దు'ని నిషేధించి నష్టడు మానవుని బానిసగా మార్చే ఒకానొక వాంఛను నిరోధిస్తున్నది. ఫలానా పని 'చేయవలె'నని నిర్దేశించినప్పుడు మానవ హృదయాన్ని ఆపహించిన దౌర్బల్యాన్ని ఛేదించి మోక్షానికి మార్గదర్శనం చేస్తున్నది.

మానవుడు సాధించేందుకు విమోచనం అనేది ఉన్నట్టేనే నైతికత అనేది ఆవశ్యకం.

తనను తాను మనస్సుగాను, పదార్థంగాను కూడ ఆభివ్యక్తం చేసుకొంటుంది ఒక ప్రాణి. న్యాయమనే సుస్థిరమార్గం మెట అది పయనిస్తుంది. ఏకత్వంగా అది స్వతంత్రము. అనేకత్వంగా న్యాయబద్ధము. ఇలా బంధంలో చిక్కుకొని ఉన్నా స్వేచ్ఛాభావం సదా మదిలో మెదులుతుంటుంది. దీనినే 'బంధ విమోచన' లేదా నివృత్తి అంటారు. వాంఛల ద్వారా మనలను సాంసారిక విషయాలలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొనేట్లు నడిపించే భౌతిక శక్తులనే ప్రవృత్తి అంటారు.

సంసారబంధంనుంచి మనలను విముక్తం చేసే చర్య నైతికమైనది. అలా చేయజాలనిది అనైతికము.

ఏ సీతి శాస్త్ర విధానమైనామీరు అవ్యక్త దైవభావన ద్వారా పొందవలసిందే. 'సీతోటి వారిని సేవలె ప్రేమించు' అనే సత్యం ప్రతి దేశంలోనూ అత్యంత ప్రాచీన కాలంనుంచీ బోధింపబడింది. భారతదేశంలో 'నమస్త జీవ రాశిసీ సేవలెనే ప్రేమించు' అని ఉద్బోధింపబడింది. మనుష్యులకు తదితర ప్రాణులకు నడుమ మనం వ్యత్యాసం చూపము. అయితే ప్రాణికోటిని మనవలెనే ప్రేమించటంవలన ప్రయోజనమేమిటో ఎవరికీ తెలియదు. అవ్యక్తమైన దైవ భావనకు కారణమేదో తెలియదు. ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబమని గ్రహించినప్పుడు మనకు అది అవగతమవుతుంది-సృష్టిలోని ఏకత్వము, ప్రాణికోటిలోని సామ్యము-అంటే ఎవరినైనా నొప్పించటంలో నన్ను నేను నొప్పించుకొంటున్నాను; ఎవరినైనా ప్రేమించటంలో నన్ను నేను ప్రేమించుకొంటున్నాను. అందుచేత ఇతరులను ఎందుక బాధించరాదో మన మనసుకు అవగతమవుతుంది. కాబట్టి సీతిశాస్త్రానికి మూలము అవ్యక్తదైవమే లక్ష్యమని గ్రహించవచ్చు.

(పై సంచికలో: నైతికత స్వయంగా పరమావధి కాదు స్వేచ్ఛ దాని లక్ష్యం)

గుణత్రయ విభాగ యోగము

1. దేని తెలిసియు - మానులెల్లరు
ఈ సంసార - బంధమిడిచియు
ఉత్తమంబగు - మోక్ష సిద్ధిని
పొంది నారలో - ఆత్మ విషయము
జ్ఞానములలో - ఉత్తమంబగు
అట్టి జ్ఞానము - మరల జెప్పెద.
2. ఇట్టి జ్ఞానము - నాశ్రయించెడి
ఎల్ల జనులును - నన్ను జేగుచు
సృష్టి వేళను - జనన మందరు
ప్రళయ వేళను - నాశమందరు.
3. భూతకోటుల - జన్మస్థానము
మూల ప్రకృతి - దానియందున
గర్భ హేతువు - బీజముచెద
దాన స్వరము - జననమందు-నర్జన !!
4. సకల జాతుల - యే మూర్తులు
జనన మందున - వాటికెల్లను
తల్లి ప్రకృతి - బీజమిడుటచే
తండ్రి నేనని, తెలియు మర్జన !!
5. సత్త్వ రజస్తమోనామములను
ప్రకృతి గల్గు - మూడుగుణములు
నాశమందని - ఆత్మ నెప్పుడు
కాయ మందున - కట్టివైచు-నర్జన !
6. గుణములందున - సత్త్వ గుణమది
నిర్మలంబై - వెలుగునిచ్చును
కలుగ దాపద - జ్ఞాన, సుఖాశచే
కట్టు జీవుని - పాపరహితుడ !
7. రజో గుణ మది - విషయ సుఖముల
రాగ, తృష్ణల - కలుగ జేసియు
కర్మములచే - లెస్స ఆత్మను
కట్టివైచును - తెలియు మర్జన !
8. తమోగుణమది - అజ్ఞానముచే
కల్గి, మోహము - కలుగ జేయును
మరపు, అలసత - నిద్రచ, లెస్స
కట్టు జీవుని తెలియు మర్జన !
9. సత్త్వగుణమది - సుఖమునందును
రజో గుణమది - కర్మలందును
తమో గుణమది - కస్పి జ్ఞానము
అపదలంగు - జేర్పు జీవుని.
10. రజో తమముల - అణచి సత్త్వము
సత్త్వ తమముల - అణచి రజస్సు
సత్త్వ రజస్సుల - అణచి తమమును
ప్రవర్తిల్లు నంచు - తెలియు మర్జన !!
11. దేహమందలి - ఇంద్రియ ద్వారముల
ఎప్పుడు కలుగునో - జ్ఞాన వెలుగది
తెలియు మప్పుడు - సత్త్వ గుణమది
వృద్ధి నొందిన - దంచు బాగుగ.
12. రజో గుణమది. వృద్ధి నొందగ
కలుగు యోధము - శాంతి లేమియు
కర్మ ప్రవృత్తి - బహుళ కోర్కె-లు
మనుజు డొందును - తెలియు మర్జన !!
13. తమో గుణమది - వృద్ధి నొందగ
కలుగు నరునకు - మంద బుద్ధియు
అలసత్వమును - అజ్ఞాతయను
అజ్ఞానమును - తెలియు మర్జన !!
14. సత్త్వగుణ మభి - వృద్ధి నొందగ
తనువు వెడిచిన - జీవు డరయగ
అమలినములగు - ఉత్తమ జ్ఞానులు
పొందు లోకము - లందు నాతడు
15. రజో గుణ మభి - వృద్ధి గాంచగ
మరణ మందిన - మనజు డరయగ
జనన మందును - కర్మానక్తుల
తమో గుణమభి - వృద్ధి గాంచగ
తనువు విడచిన - మనుజుడెప్పుడు
పశు, పామరుల - జనన మందును

16. సాత్త్విక కర్మ - ఫలము, నిర్మల
సత్త్వ సుఖముని - రజో కర్మల
ఫలము దుఃఖము - తామస కర్మ
ఫల మజ్ఞాన - మంచు చెప్పుదురు.
17. సత్త్వగుణముచే - కలుగు జ్ఞానము
రజోగుణముచే - కలుగు లోభము
తమోగుణముచే - కల్గెడు, మరపు
అజ్ఞాన, భ్రమలు - మానవులకును.
18. సత్త్వ యుక్తులు - ఊర్ధ్వలోకము
రజో యుక్తులు - మర్త్యలోకము
తమో యుక్తులు - అధోలోకము
పశుల జన్మల - నందుచుందురు.
19. ఎపుడు గుణముల - కంటె యితరము
ఎవడు కర్తగ - నెంచకుండను
ఆత్మ గుణముల - కంటె వేరని
అరయు న్ననియె - మోక్ష మందును.
20. దేహాయునికికి - హేతు వయ్యెడు
ఈ గుణంబుల - దాటు జీవుడు
జన్మ, మృత్యు - జరా, దుఃఖముల
వదలి బాగుగ - మోక్ష మందును.

అడ్డన ఉవాచ:-

21. గుణా తీతుని - తెలియ దగియెడి
గుర్తు లెయ్యవి? - వాడు నడచెడి
వర్తనెట్టిది? - మూడు గుణముల
దాటు లుట్టులో? - చెప్పు కేశవ!!

శ్రీ భగవాను ఉవాచ:-

- 22-25. సత్త్వ సుఖమును - రజో ప్రవృత్తి
తమో తంద్రత - ఎనడు పొందియు
ద్వేషమండడో - అన్వి తొలగిన
తిరిగి కోరడో - తటస్థు డగుచు
గుణకార్యముల - చే చలింపడో
గుణ వర్తన - ఎరిగి బాగుగ
నిశ్చల చిత్త - వృత్తి నుండునో
సుఖదుఃఖముల - సమత గాంచుచు
ఆత్మ స్థైర్యము - వంది యుండునో
మట్టిరాయియు - కాంచనంబును
సమతగాంచునో - ప్రియూప్రియముల
సమత మెలగుచు - ధైర్యముండునో
నిందా స్తుతుల - సమతగాంచుచు
మానావ మా - నముల, తుల్యుడో
శత్రు మిత్రుల - సమత గాంచుచు
సర్వ కర్మల - కర్తృత్వ బుద్ధి
కలిగియుండడో - వాని చెప్పుదురు
గుణాతీతు - డంచు నన్దన !!

26. నన్ను యెవ్వడు - అచంచలమగు
భక్తి యోగము - చేత గొల్పునో
వాడీ గుణముల - లెస్సదాటుచు
అర్హు డయ్యెడి - బ్రహ్మమగుటకు.

27. నాశరహితము - నిర్వికారము
శాశ్వత ధర్మ - రూపమయ్యెడి
నిరతిశయానంద బ్రహ్మమె
నేనయి వెలుగొందుచుందును.

గేయరచన:- చీమకుర్తి వేంకటేశ్వర్లు

సద్గర్భనమమ

వివరణము: డాక్టర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి

(క్రిందటి గుంపిక తరువాయి)

భోధారమాత్మానమజానతో యో
బోధః స కిం స్యాత్సరమార్థబోధః
బోధస్య బోధ్యస్య చ సంశ్రయం స్వం
విజానతి స్త్వద్ ద్వితీయం వినశ్యేత్

అంతానువాదం: ఈ తెచ్చుకొనేవాడెవడో గ్రహించకుండా (అత్యయే అవి) సంపాదించిన జ్ఞానం విజమైన జ్ఞానం అవుతుందా? అత్యయం తెచ్చుకోగానే ఈ తెచ్చుకొనే వ్యాపారం అంతా తెలియబడే వస్తువుతోపాటు మాయం అవుతుంది.

వివరణము: మన అనుభవం అంతా మన ఆహం కారంగా, బుద్ధిగా, మనస్సుగా, శరీరంగా, ప్రపంచంగా - ప్రకాశించే ఆత్మమే.

ఈ గుంపులో మొదటిది అహం-కారం. దాని స్పందనలే, ఆలోచనలన్ని. ఈ ఆలోచనల సముదాయమే, ప్రవాహమే మనస్సు. మనం ప్రపంచం అని వ్యూహించేది కూడా మనస్సు మీద స్పందనయే కాబట్టి. దీని ఇతరకంఠా మనస్సు మీద ఆధారపడి వుంది. అది లేకపోతే ఇది లేదు. ఇక్కడ మనస్సు అంటే నీ మనస్సు నా మనస్సు కాదు. అసలు మనస్సనేది ఒకటే వస్తువు. అది ఎవడు గ్రహిస్తే, వాడు ఇది తనదే అనుకొంటాడు. ఇక్కడ మనస్సు-యొక్క తత్త్వం వివరించబడ్డది ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని తన స్పందనం పల్లదియైపెట్టినప్పటికీ ఇది తనకంటే వేరైనదీ, విజమైందీ అని మనస్సు అనుకొంటుంది ఇదే అవిద్యనూ, అజ్ఞానం అన్నా; ఇదే మానవుడిని పీల్చి పిప్పి చేసేది. ఈ ఆహం కారాదులతో కూడికొన్న వ్యక్తి ప్రపంచ వ్యవహారంలో (జీతం, వైద్యం, సాహిత్యం మొదలైన ఎన్నోవిషయాలు కాకకజ్ఞానంతో సంబంధించినవి గ్రహిస్తుంటాడు. ఈ ప్రపంచజ్ఞానం అంతా తన మానసిక వ్యాపారం తప్ప వేరే మీ లేమి, ఇది సరకు చెప్పకున్నాం కదా. కాని ఈ వ్యక్తి ఇది మరచిపోయి లోకవ్యవహారం అంతా చేస్తాడు.

శ్రీ భగవాను అడిగే ప్రశ్నమిటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని గురించి ఏమి సంపాదించిన తెలివితేటలు అన్నీ ఇవన్నీ, మీదల్చుకోక మూలమైన నీ ఆత్మనుంచే వస్తున్నవి గ్రహించకపోతే ఈ తెలివితేటలకు విలువ ఏమిటి? ఏవిషయమైనా

తెలుసుకోవాలంటే మూడు పరికరాలు కావాలి. కర్మ, కర్మ, క్రియ. తెలుసుకొనేవాడు, తెలుసుకొనబడేది, తెలుసుకొనే క్రియ. మనం ఏవిషయమైనా మన మనస్సులో స్పందన పల్లనే తెలుసుకోగలం. మన ముందర ఒక అవు నిలు ఉన్నదనుకోండి అది ఎంతవేలైనా కానుచోనచ్చును కాని మన మనః స్పందనం పల్లనే అది అవు అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ లేకుండా మనం ఏదీ తెలుసుకోలేం. క్రియ ఉంటేనే కదా కర్మ ఉంటుంది ఈ తెలుసుకొనే వ్యాపారం అంతా నేననే చైతన్యం మీద తెలుసుకొనేవాడు, తెలుసుకొనుట. తెలుసుకొనబడేది మొదలైన స్పందనలు (తెరటాయ) ఉంటేనే కుదురుతుంది తెలుసుకొనే కర్మ, అహం, నేను అనే అంశం లేకపోతే ఈ వ్యాపారం ఏం ఉంటుంది? కర్మ లేని కర్మ ఉండదు కదా! మనకు గోడ రించే ప్రపంచం అంతా తెలుసుకొనబడితేనే, తెలుసుకుంటేనే క్రియ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. కర్మ లేని ఈ క్రియ గాని కర్మగాని ఉండదు. కాబట్టి తెలియబడే ఈ జగత్తుతా తెలుసుకొనుట అనే క్రియ ఉంటేనే ఉంటుంది. ఆ క్రియ, తెలుసుకొనేవాడు కర్మ ఉంటేనే, ఉన్నంతవేల ఉంటుంది.

కాని విజంగా ఈ తెలుసుకొనేవాడు ఎవడు? మాయా యా స్ఫురించే నేను అనే వానికి సత్యత్వం ఉన్నదా? తెలుసుకొనేవాడు, తెలియుట, తెలియబడేది, ఈ మూటింటివి ప్రకాశించడేనే ఆత్మ విలాసం యొక్క భాగం కదా ఈ 'నేను'. కాబట్టి సాక్షి అయిన ఆత్మలోనే, ఈ 'నేను' అనే స్పందన!

కాబట్టి ఈ క్రియా కలాపమైన చిత్తవృత్తులన్నీ ఆ కర్మ 'నేను' మీదనే కదా స్పందనలు! ఈ కనిబడే జగత్తు దీనిలో గోచరించే వృద్ధి విశేషాలు, సత్యాలు, విశ్వాస అన్నీ చిత్తవృత్తులని తేలింది. ఆ నేననే కర్మ మీద ఆధారపడిన క్రియాకలాపం - ఈ కర్మ, కర్మ, క్రియలు చూడే ఆత్మ సాక్షి ఒకరున్నాడు కదా! కాబట్టి ఇవి ఆ సాక్షి చైతన్యం మీద స్పందనలే! కాని ఆ ఆత్మ ఈ కర్మ, కర్మ, క్రియలకు సాక్షి మాత్రమే కాని, సంబంధి కాదు, ఇప్పుడు శ్రీ రమణ భగవాను వేసిన ప్రశ్న ఆలోచించండి! ఈ జగత్తుతా నేననే తెలుసుకొనేవాని మీదనే కలిగే స్పందనవిశేషం. ఇట్టి పరిస్థితిలో, ఈ ప్రపంచ జ్ఞానం యొక్క సత్యత్వం, దీనిని తెలుసుకొనేవాడెవడో తెలియకపోతే ఎలా విజయం వగలం?

అయితే మనం చేయవలసిందేమిటి? ఈలోకంలో వ్యవహరించే ముందు ఈ వ్యవహరించేవాడు తెలుసుకొనే వాడు ఎవరో విచారించాలి. ఆ తెలుసుకొనేవానిని పట్టుకోకుండా, మనం ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా ఎంత జ్ఞానం సంపాదించినా, అవన్నీ అన్నిరకాల అవిద్యలు. పారమార్థిక దృష్ట్యా ప్రపంచవిషయం ఏమీ తెలియకపోవడం ఒక రకం అజ్ఞానం అయితే, తెలుసుకొనేవాడెవడో తెలియకుండా, ప్రపంచవిషయంలో సంపాదించిన తెలివితేటలన్నీ మరొకరకు అజ్ఞానం. మరింత అజ్ఞానం. ప్రాపంచిక జ్ఞానం తాత్కాలికంగా ప్రమాణం కావచ్చు. దై నందిన జీవనంలో ఉపయోగించవచ్చును. కాని దేశకాలంతో పాటు మాపు చెందే స్వభావం గలది. కాబట్టి దానివలన కాళ్ళకమైన ముఖంగాని కొంతగాని దొరకడు అత్తు ఒక్కటే దేశకాలాతీతమై నిర్వికారమైన నిత్యవస్తువు కాబట్టి కాళ్ళక ముఖాన్ని కలుగచేయగలదు. అట్టి అత్తు సాక్షాత్కారం అంటే, తెలుసుకొనేవానిని తెలుసుకొనుటే; మనస్సు, దాని వ్యాపారమైన ఆలోచన వరంపరలతోనే - 'మనగానా తేలానా' అయినంతకాలం మనకు అత్తు అందుబాటులో లేదు.

అత్తు ఈ మహర్షుకు ఈ ఆలోచనలకు తెలుసుకొనుటకు అతీతము. దృగ్దృశ్యవివేకం అనే మేధాంతగ్రంథంలో మొదటిశ్లోకం ఇది:—

రూపం దృశ్యం లోచనం దృక్ తద్రృశ్యం
దృక్ తు మానసం దృక్ తే
దృశ్యాధీవృత్తయః సాక్షీ దృగేవ న తు దృశ్యతే

వివరణ : మనం ఇంద్రియాల ద్వారా ఏది గ్రహించినా అది దృశ్యం అవుతుంది. దీన్ని గ్రహించిన ఇంద్రియం అంతవరకూ గ్రహించే కర్త అవుతుంది, ఈ ఇంద్రియాల వ్యాపారాన్ని గ్రహించే కర్త మనస్సు అవుతుంది. ఈ మనస్సునూ, దీని వ్యాపారం ఆలోచనలు గ్రహించే కర్త నేను, నాది అనే వస్తువు. అది సాక్షిగా ఉండి, ఈ మనోవ్యాపారం అంతా చూస్తుంటుంది. కాని ఈ సాక్షిని చూచేదేమీ లేదు. అందరిలోనూ ఈ సాక్షిగా ఉండేది అత్తయే. మనం గ్రహించే ఏ జ్ఞానానికైనా మనలో ఉండే నేను అనే అహం వస్తువు గ్రహిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. కాని నిజంగా ఈ 'నేను' కు పైన ఒక సాక్షి ఉంటే కదా ఈ 'నేను' దాని గ్రహణ వ్యాపారం నడపుతుంది. కాబట్టి ఆ 'సాక్షి'యే అత్యంతికమైన వస్తువు. ఈ తెలుసుకొనే లోలో: కాబట్టి ఈ దౌకికజ్ఞానం ఎంత సంపా

దించినా అది నిజమైన జ్ఞానం కాదని గ్రహించి ఆ సాక్షి అయిన అంతర అత్తు వస్తువును పట్టుకోడా లోపం వెదుకు. ఏ జ్ఞానానికయినా, దాన్ని గ్రహించే సామగ్రి కంతకూ అదే ఆధారం.

అట్టి అత్తు వస్తువునందు మెరుకువయే మేధాంతంలో అవరోక్షానుభూతి అంటారు. అది మనస్సుకు అతీతమైన ప్రళాంతమైన. అనందస్వరూపమైన సచ్చిదానందముతో ఏకమైన తైవల్యస్థితి

14. నిద్రా న విద్యా గ్రహణం న విద్యా
గృహ్యంతి కించిన్న యథార్థానోధే
నిద్రావదార్థ గ్రహణేతరా స్వాత్
చిదేవ విద్యా విలసంత్యతూర్యా

అంద్రానువాదం : నిజమైన జ్ఞానం నిద్రలోకాని. కలలో కాని జాగృతలోకాని లేదు. ఏమంటే అక్కడ ఎంతసేపూ విషయజ్ఞానం. ఏదో ఒక వస్తుజ్ఞానం ఆ వస్తువును తెలుసుకోడం, అనుభవించడం. అత్తు సాక్షాత్కారంలో ఈ సామగ్రి ఏమీ ఉండదు. అందుచేత అది మన జాగృత్త, నిద్రా, కల అనే మూడవన్నది కానిది, ఇతరమైనది. ఇది కుద్రమైన ప్రకాశించే, చైతన్యమైన జ్ఞానం, ఇది సత్యమైనది తూస్యం కాదు.

ఇక్కడ శ్రీ రమణమహర్షి వారు, మానవుడు చూచుటగా గుర్తించే జాగృత్త, స్వప్న, నిద్రలను తెలిపి జ్ఞానం యొక్క ఈ అవస్థలను విడిచిపెట్టి చూపిస్తున్నారు గాథనిద్రలో, బయటస్థితి ఏమీ తెలియదుకదా. ఏమింటే మనస్సు, శరీరం విశ్రమించి పనిచేయకుండా మనలో ఉండే 'నేననే' వస్తువును లోపలికి లాగుకుంటుంది. గోపాదకారికలో యా శ్లోకం చూడండి.

కార్యకారణబద్ధా తావిష్మ్యేతే స్వప్నతైజసే
ప్రాజ్ఞః కారణబద్ధస్తు ద్వా తు శ్లో న సిద్ధతః

అంద్రానువాదం : మన జాగృత్తలోగాని స్వప్నంలోగాని, అత్యవసానం రెండటగాలగా ఉంటుంది. కారణ కార్య స్వరూపాలుగా ఉంటుంది. కారణం కర్త, కార్యం కర్మ. జాగృత్తలో 'నేను' కర్త. ప్రపంచం కర్మ. స్వప్నంలో, మనస్సు ఒక ప్రపంచం సృష్టిండ్లకొంటుంది. ఆ ప్రపంచం కర్మ. 'నేను' కర్త. స్వప్నంలో, గాథ నిద్రలో కర్మ అనేది ఉండదు. ఒక్క నేను అనే కర్తయే మిగిలి ఉంటాడు. కుద్ర చైతన్యమైన 'నేను' రెండు పనులు చేసుకొంటుంది. తన పుట్టిల్లయిన, అత్తు కవచద

కుండా కప్పేస్తుంది. ఇది అవరణ. మొదటిది. ఇక రెండవది ఏమిటంటే, అనేక ఇతరరూపాలలో స్ఫురించి విజృంభిస్తుంది. ఇది విక్షేపం. జాగ్రత్తలోనూ స్వప్నంలోనూ, ఈ రెండువనులూ జరుగుతుంటాయి. మనవి తన స్వస్వరూపమైన ఆత్మను మర్చిపోతాడు. ఇది అవరణ. తాను దేహమని, మనస్సని బుద్ధని, ఈ ప్రపంచం తన కంటే వేరని అనుకోవడం, విక్షేపం. ఇక్కడ 'నేను' తన అనల స్వరూపాన్ని మరచి, దేహం మొదలైనవి లేదని నమ్మి వ్యవహరించడం విక్షేపం.

ఈ జాగ్రత్తు స్వప్నం రెంటిలోనూ తనకంటే వేరైన వస్తువులను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు మనుష్యుడు. ఇక్కడ కర్త, కర్మ, క్రియ కలాపంతో వ్యవహరిస్తాడు. మహర్షి ఈ రెండు అవస్థలనూ 'గ్రహణం' అని పేర్కొన్నారు. అంటే తనకంటే వేరైన ఒక వస్తువును గుర్తించటం. ఇది తన స్వరూపాన్ని గుర్తించటం, ఆత్మానుభూతి ఎలా అవుతుంది? ఆత్మ ఒక్కటే గుర్తించడవలెను కదా? అంతకంటే వేరుగా వీవుగాని మరి ఒకటిగాని ఏదీ లేదు కదా? ఆత్మ ఈ కర్త, కర్మ, క్రియా కలాపానికి, అవతల వున్నది కదా? కాబట్టి ఈ గ్రహణం ఉండే జాగ్రత్ స్వప్నదశలలో ఆత్మానుభూతి ఎలా ఉంటుంది? అయితే గాఢవిద్ర సంగతేమిటి? ఇక్కడ 'నేను' బయట ఇతర వస్తువుగా స్ఫురించే విక్షేపం లేదు కాని ఆత్మవస్తువును మరుగునరచే అవరణముంది. ఆస్థితిలో అహంకారం, శరీరం, మనస్సు మొదలైనవాటిని వదిలి ముడుచుకొని బుట్టలో పడుకున్న పామువలె ఆత్మను గుర్తించకుండా విడిచిపెట్టుతుంది. ఈ స్థితిలో ఏమీ తెలియకపోవడం, శుద్ధ అజ్ఞానం మొదలైనవాటిలో జీవుడు మునిగి ఇంద్రియ జ్ఞానం లేకుండా ఉంటాడు. ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా అవుతుంది? ఏమీ తెలియనిస్థితిలో శుద్ధచైతన్యమైన నచ్చి దానందం అని ఎలా అంటాం? కాబట్టి తేలిందేమిటంటే ఆత్మానుభూతి విద్ర, కల. జాగ్రత్త సమయం అంటే నిలబడి అని అనుభవం వల్ల తెలుసుకొనేవేకాని, చెప్పేది కాదు. కాని దాన్ని ఏదో విధంగా సూచించడం కొరకు శ్రీ మహర్షివారు అది శుద్ధజ్ఞానము, శుద్ధచైతన్యము, ఆత్మ ప్రకాశముకాని, శూన్యం మాత్రం కాదు అని నిర్వచించారు. 'శూన్యం మాత్రం కాదు' అని చెప్పవలసివచ్చిందంటే కర్త, కర్మ, క్రియవల్ల కలిగే జ్ఞానం కాదన్నారు కదా? ఇదికాక ఇంకేం జ్ఞానం కాని, అనుభూతిగాని ఏమున్నది? అనే శంక కలుగవచ్చు. ఆత్మ స్వప్రకాశం దీపం వంటిది. దీపాన్ని గుర్తించటానికి ఇంకో దీపం ఎందుకు? అదే తన

పడుతుంది. విద్రవంటి మూడు స్థితులు ఈ తురీయమునుండి వచ్చినవి. తురీయస్థితి ఆత్మ సాక్షాత్కారం.

ఈ మూడు స్థితులు ఆత్మ వల్లనే కలిగినవి. ఆత్మయే వాటిని గుర్తించేసేది. ఇవి నేననే వస్తువుకే ఉన్నవి. దానిలోనే ఏర్పడి ఉంటవి. ఈ 'నేను' శుద్ధచైతన్యం మొక్క కిరణంగా పుట్టి కర్తగా, భోక్తగా, ఈ జాగ్రత్ స్వప్నాలను అనుభవిస్తూంటుంది. ఈ జాగ్రత్, కలం అనుభవం నుండి చాలించుకొని తనపడకుండా విశ్రమించే స్థితి విద్ర. ఈ మూడు స్థితులూ, ఆత్మ స్వరూపమైన తురీయం మీద నముద్రము మీద కెరటావలె వచ్చి పోతుంటాయి. జాగ్రత్ స్వప్నాలకు, 'నేను' కర్త, భోక్తా కాని, త్రిపుటి అనే కర్త, కర్మ, క్రియ కలాపం ఇంతకూ ఆత్మ సాక్షిగా ఉండి ప్రకాశిస్తాడు. గాఢవిద్రలో ఆత్మ, అవరణ బాటక మరుగుపడి ఉన్నప్పటికీ, ఆత్మ ఏవిధంగాను మార్పు చెందదు. సూర్యుడు కనపడకుండా మనకు మేఘములు కప్పినా, ఇవి సూర్యుని ఏం చేయగలవు? ఈ 'నేను' విద్రలో ఉన్నప్పటికీ అవరణమే గుర్తిస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే విద్ర లేచాక 'నేను' బాగా నిద్రించా, నాకు ఏమీ తెలియలేదు' అని ఈ 'నేను'కు ఎలా తెలిసింది? మనకు ఏవిషయమైనా ఎలా జ్ఞానం వస్తుంది? దాన్ని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చూచి అనుభవించి ఉండాలి? కాబట్టి ఈ 'నేనే' నేను బాగా నిద్రించానని, నాకు ఏమీ తెలియలేదని గుర్తించి ఉండాలి. లేచాక ఇలా చెప్పడానికి. కాని, ఈ నేను విద్ర పోవడం ఏమీ తెలియకుండా ఉండడం. ఈ వ్యవహారం అంతా ఆత్మ సాక్షిగా చూస్తుంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే (ఆత్మ) జీవుడు ఈ నేను తనే అని భ్రమపడి లేచాక పైవిధంగా జ్ఞానం తెచ్చుకొని దేహం, మనస్సు తనే అనుకొని చెప్పతాడు. కాబట్టి జ్ఞానం కలుగుట ఆత్మ వల్లనే.

ఒక చిన్నపిల్లవాడు చీకటి గదిలోకి వెళ్ళాకనుకోండి. 'ఏం చూచావురా?' అంటే చీకటి తప్ప ఏమీ కనబడలేదంటాడు చీకటికి వస్తువులను కనపడకుండా చేసే స్వభావం ఉంది. కాని చీకటిని మనం చూడగలం. అలాగే విద్రలో ఈ 'నేను' ఆత్మ కనపడకుండా కప్పకొనే అజ్ఞానంలో ఉంటాడు. అజ్ఞానంలో ఉన్నానని గుర్తిస్తాడు. లేకపోతే తరువాత నాకేమీ తెలియదని ఎలా చెప్పగలడు? మనం విద్రలో ఏమీ తెలియదు అని అన్నామంటే మనలో ఉండే ఆత్మ మనకు తెలియకపోవుట, అజ్ఞానం గుర్తిస్తంటాడన్నమాట. ఇంకో విశేషము ఏమిటంటే. వ్యవస్థ,

జాగ్రత్, నిద్రలో ఆత్మ జ్ఞానం, అసాధ్యం అయినప్పటికీ, జాగ్రదవస్థలో ఆత్మ లాభానికి వట్టికొమ్మ.

నిద్రావస్థలో ఏమనిషి ఏమని చేయలేడుకదా? ఆలోచింపలేడు. దానిలో పురోగతికి ముందుంజనీం వేయగలడు? ఇక స్వప్నావస్థ అంటే ఆది జాగ్రదవస్థలో కలిగిన అనుభూతుల కార్యకలాపం, సుఖదుఃఖాలు, భయాలు వీటి ఆధారభూతములే కదా కలయ? కాబట్టి ఈ కలల వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం ఏముంటుంది?

కాని జాగ్రత్తవిషయం వేరు జాగ్రదవస్థలోనే మనిషి జ్ఞానంకాదు, విజ్ఞానంకాని సంపాదించి సంక్షీలించినా, నాశనం చేసినా. లోకవ్యవహారం అంతా సాగింపగలడు. జాగ్రత్తలోనే తురీయస్థితికి పొందగలడు. తన విజస్థితిని పొందగలడు.

కాబట్టి జాగ్రత్స్థితి, ఆత్మ సాక్షాత్కారము కాకపోయినా దానివల్లనే, జీవస్మృతివార్గం లభిస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రదవస్థను మనం కాదని, పశుప్రయోజనాలకు దర్శినియోగం చేయకూడదు. జాగ్రదవస్థలో ప్రతిక్షణము, మనలను ఆత్మకు ఒక మెట్టు దిగ్గరకు తీసుకుపోవాలి. కాబట్టి ఈ ఆవస్థలో ఏమరక, జాగరూకతతో, చైతన్యవంతంగా, ఆత్మ సాక్షిగా, సామర్థ్యంతో వ్యవహరించాలి. ఉన్నతాశయాలతో, నైతికవృత్తితో, వేదాంతమే జీవితాదర్శంగా కాలం గడిపాలి. జీవస్మృతిమే లక్ష్యంగా స్మైర్యముతో విస్సంకోచంతో ముందుకు సాగాలి.

(తరువాయి సైసంచికలో)

అహం బ్రహ్మస్మి

మునుముందుకు పయనించు
గమ్యం చేరేదాక
త్యజస్తూ, నవీనం గ్రహిస్తూ
లత్యాన్ని సమీపించు
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

కాంచన కామినీ బంధాలను
త్రైపుకొని, ఉత్సాహంతో గమించు
కామ క్రోధాది అరిపీరులను
నిర్జించి జయనాదంతో సాగిపొమ్ము
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

భార్య పుత్రులనే మాయాజాలాన్ని
చేడించి నిశ్చలతతో నడిచిపొమ్ము
అహం మమతల అంధకారాన్ని
జ్ఞానాన్ని చేత దహించి
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

ఇల్లు-బట్ట-తొడిగోసం
నీ ప్రయత్నంతా ఖర్చుబెట్టుకు

రాకరాక లభ్యమైన
సరజన్నను వృథాపరచకు
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

త్రిగుణములనే దారులందు
సాత్త్వికమైన దారి ననుసరించు
ధ్యేయం చేరేవరకు పయనించు
అంతిమందు దాన్నికూడ వదలివేసి
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

ఇంద్రియములనే మిలమిల మెరుపుల
ఆకర్షణలకు లోబడి ఆగిపోకు
విషయములనే వాసనల
గంధాలకు లోబడి నిలిచిపోక సాగిపొమ్ము
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

దేహాభ్రాంతిని వదలివేసి
కర్మ సిద్ధాంతాన్ని సమన్వయించి
జనన మరణ భ్రమణమునుండి
సత్త్వరము ముక్తుడవయ్యేందుకు పయనించు
'అహం బ్రహ్మస్మి'ని అనుభవించు.

ప్రకాశశ్రీ

ఈ సంసారం ఎలా జనించింది ?

[జ్ఞాని శుకబ్రహ్మ కథ]

ఇంకా ఏమూలో శుక దేవుని మనసులో సంశయం చోటు చేసుకొన్నది. ఆ సంశయాన్ని ఎలా వెలికి తీయాలో తెలియక శుక దేవుడు మథన పడుతున్నాడు. అసలు సంశయం యొక్క స్వరూపమేమిటో తెలిస్తే కదా, దాన్ని బయటికి లాగే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. ఆ సంశయ మేమిటి!?

శుక దేవుడు తనను తాను పునః పరిచుకున్నాడు.

సర్వశాస్త్రాల్లో శుక దేవుడు పరిపూర్ణుడై యున్నాడు. అతనిరుగని శాస్త్ర విషయమంటూ లేదు. శాస్త్ర అధ్యయనమందు నిష్ణాతుడు అయ్యాడు. అతనిలో వివేకం జనించింది. ఏమిటిదంతా? నేనెవరి? ఈ లోకం తీరేమిటి? ఈ లోకానికి నాకేమిటి సంబంధం? ఈ జనన మరణాలు, ఈ సుఖదుఃఖాలు, ఇవన్నీ ఏమిటి? అసలు ఈ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? అంటూ విచారణ చేశాడు. అలా విచారణ చేయగా చేయగా అతనికి 'పరమ మనోహరమైన, పరమార్థసత్యము' అనుభూతమైంది. అదే పరమార్థ సాధన ఉచ్చస్థితి. అదే గమ్యస్థానం. అట్టి అనుభవం కల్గినా, అదే 'సచ్చిదానందఘన పరమాత్మ వస్తువు' అన్న విశ్వాసం కల్గలేదు. తత్కారణంగా అతని మనసులో అల్పమైన అశాంతి చేరి అలజడి ప్రారంభించింది. చంద్రునిలా సుందరమైన, బాలకవయస్సులో నున్న అతని వదనంలో సందేహం పులుముకుంది.

అయితే జీవితవిధానంలో రావలసిన మార్పు వచ్చేసింది. అతని చిత్తం తుణుకుతున్న భోగాల నుండి సర్వదా విరక్తి చెందింది. చిత్తచాంచల్యం నశించింది. ఇంత పరివర్తనము, ఊర్ధ్వగమనము సంభవించినా, ఆ విషయం అతనికి దృఢపడలేదు. అందుకే అతని మనసులో అశాంతి కలలోలం రేపింది.

శుక దేవునికి తనలో ఎంత అన్వేషించినా ఏలోపమూ కనబడలేదు. తన వ్యవహారంలో లోపం లేదు. తన ఆలోచనల్లో లోపం లేదు. తన భావాల్లో కూడ ఎట్టి లోపం కన్పించలేదు. అయినా ఏదో సంశయం ఇంకా మిగిలి వున్నట్లే, ఇంకా నశించనట్లే అనిపిస్తున్నది. ఏమిటదీ? నిజంగా తన మనస్సు శాంతించలేదా? నిజంగా తనకు సాధనా పరమైన సిద్ధి లభించలేదా? నిజంగా తనకు జ్ఞానోదయం కల్గలేదా?

— శుక దేవునికి ఏదీ స్పష్టంగా అవగతము కాలేదు.

— ఏం చెయ్యాలి? ఎవరైనా శ్రయించాలి?

'శ్రీకృష్ణద్వైపాయన మహర్షి - వ్యాస భగవానులవారు'

ఔను. వారినే ఆశ్రయించాలి. వారి ద్వారానే తన సంశయం నివృత్తం కావాలి.

శుక దేవుడు మేరుగిరివైపు ప్రయాణం సాగించాడు. ఆ యోగి త్వరలోనే దాన్ని చేరాడు. మేరుగిరిపైన ఒక ఏకాంతస్థానంలో, శ్యామ

వర్ణుడు, సూర్యతుల్య తేజశ్శాలి అయిన మహర్షి ఒకరు ఆసనమందు ఆసీనులై యున్నారు. వారే శ్రీకృష్ణద్వైపాయన మహర్షులు. వ్యాసభగవానులు శుక దేవుని కన్నులు సంతోషంతో మెరిసాయి. త్వరితగ్రామి అడుగులు వేసి ఆ మహర్షి పాదపద్మా లపై న పడిపోయాడు. మహర్షి నెమ్మదిగా కన్నులు తెరిచి చూశాడు. శుక దేవున్ని దీవించి లేవనెత్తాడు.

“కుమారా, ఎంత కాలానికి మళ్ళీ కన్పించావు. బాగున్నావా?”

“తండ్రి! ఏమని చెప్పేది. ఎంతో కాలంగ నా మనసు అశాంతితో వీడింపబడుతోంది. నాలో నాకే తెలియని సంశయమేదో బాధ పెడుతోంది.”

“సంశయమా? ఏమిటది కుమారా!”

“తండ్రి! చెబుతాను. సంసార రూపమైన ఈ ఆడంబరము ఎలా ఉత్పన్నమయింది? ఇదెలా శాంతిస్తుంది? ఏలా నశిస్తుంది? ఇది ఎంతవరకు విస్తరించి యున్నది? అసలు ఈ సంసారం ఎవరిదీ? ఎవరు దీని కర్త? ఎవరు దీని పోషకుడు? ఎవరు దీని లయకారుడు? — ఈ సంశయం ఎంతకీ తీరకున్నది? మీరు నాకు తండ్రి కాదు, గురువులు కూడ. అనుగ్రహించి నాకు జ్ఞానోపదేశం చేయండి. ఈ నా సంశయాన్ని తీర్చండి.”

కుమారుడైన శుకదేవుని మనఃప్రవృత్తిని తండ్రి శ్రద్ధగా గమనించాడు. తత్త్వోపదేశమే దీనికి తగిన ఔషధమని నిశ్చయించాడు. కుమారునికి నిత్యానిత్య వివేక జ్ఞానం, సత్య వస్తు దర్శన జ్ఞానం, జగన్నిధాత్వి తత్త్వం, మొదలగునవన్నీ బోధించాడు. ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, తత్సంబంధమయిన విషయాలన్నీ

విశదంగ చెప్పాడు. తానెరిగిన, తన అనుభవంలో నున్న, ఆవశ్యకమైన, యుక్తమైన విషయాలన్నీ తెలియజేశాడు. విశుద్ధంగా స్పష్టపరిచాడు.

తండ్రిగారి మాటలు ఏకాగ్రతతో విన్నా, శుకదేవుని మనస్సు మాత్రం శమించిట్లు కనబడలేదు. అతని ముఖంలో అతృప్తీ గోచరించింది.

“తండ్రి! మీరు చెప్పిన విషయాలు జ్ఞాన పూరితములైనవి. కాని అవన్నీ నాకింతకు పూర్వమే తెలుసును. నాకు మరేదయినా చెప్పండి. ఈ సంశయంనుండి నివృత్తి కల్గించండి.”

కుమారుని ప్రార్థన విన్నాడు. కాని వ్యాస భగవానులతనికేమీ చెప్పలేక పోయాడు. “శుకదేవునికి సత్య దర్శనమయింది. కాని అదతనికి దృఢంగా ఋజువు కాలేదు. శుకదేవుని కిప్పుడు కేవల జ్ఞానోపదేశాలకన్నా, ఆ జ్ఞానాన్ని అనుష్ఠాన పూర్వకంగా, ఆచరణాత్మకంగా, సాధించిన వారి సంగత్యం అవసరం. శుకదేవుని సంశయం, తనకు ప్రాప్తించిన జ్ఞానాన్ని, ఈ సంసారంలో వ్యవహారంలో ఏలా ప్రదర్శించాలన్నదే! జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి ఇరువురికి ఎదుట సంసారం కనబడుతూనే యుంటుంది. అయితే వారిద్దరికీ భేదమెలా తెలిసేదీ? ఇరువురూ ఒకేలా జీవిస్తారు కదా? మరి వారి న్యవహారంలో ఈ జ్ఞానం ఎలా అనుష్ఠింపబడాలి? ఈ సంసారాన్ని, జ్ఞాని ఏ భావంతో స్వీకరించాలి? అన్నదే శుకదేవుని సంశయం. తనలాంటి నిత్య ధ్యానపరుని వల్ల శుకదేవుని సంశయం నివృత్తి కాదు. దానికై నిష్కామ కర్మయోగి ఆదర్శమే తగినట్టిది. అలాంటి వారెవ్వరున్నారు?

— ‘మిథిలాధిపతి, విదేహరాజు, జనక రాజు’

నిజమే! అతని ద్వారానే శుక దేవునికి శాంతి స్థిరపడాలి.

వ్యాస భగవానులీవిధమైన నిశ్చయంతో కుమారుని వైపు సహర్షంగా చూశాడు.

“కుమారా! శుక దేవా! నాకు తెలిసిందంతా చెప్పును. ఇంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను. ఒకపని చేయి. భూమండలంలో మిథిలా నగరాన్ని జనకుడనే రాజుని పాలిస్తున్నాడు. అతను ‘తెలిసికోదగ్గ తత్త్వం’ గూర్చి యథార్థ రూపంలో తెలుసుకున్నాడు. ఆ మహారాజు నాశ్రయించు, నీకు సంపూర్ణ తత్త్వజ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది. నీ సామ్రాజ్యమంతా ధీరిపోతుంది, వెళ్ళు.”

శుకదేవుడు తండ్రిగారి ఆశీస్సులందుకొని మిథిలానగరం వైపు పయనించాడు. విదేశా రాజ్యాన్ని చేరాడు. రాజవీధిలో పయనించి, సింహద్వారం సమీపించాడు. లోనికి ప్రవేశించబోయాడు; బెత్తాలు ధరించిన ద్వారపాలకులతన్ని ఆపేశారు.

“నేను వ్యాసపుత్రుని. నన్ను శుకదేవుడంటారు. నన్ను వెళ్ళివ్వండి. రాజుగారితో అత్యవసరంగా మాట్లాడాలి.”

శుకబ్రహ్మ చెప్పిందంతా విన్న భటుల్లో ఒకడు త్వరగా వెళ్ళి ఆ సమాచారం జనక మహారాజుకందజేశాడు. మహారాజు ఒక్కక్షణం భ్యాసమగ్నుడై సర్వమూ గ్రహించాడు. ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా, అవహేళన పూర్వకంగా శుకుని గూర్చి మాట్లాడాడు.

“కుమారా! వచ్చాడా! వస్తేనేం! నాతో అతనికేం పని? అతన్ని అక్కడే ఉండనివ్వండి.”

మహారాజు ఆదేశం విని భటుడు వెళ్ళిపోయాడు. శుకదేవుడలాగే ఆ ద్వారం వద్దే

నిశ్చలంగా ఉండిపోయాడు. రాజు పిలుపుకోసం ఎదురుచూస్తు అక్కడే నిలబడిపోయాడు. అతన్ని చూసి పలువురు పలురకాలుగా మాట్లాడినా, వ్యవహరించినా, వాటిని లక్ష్యపెట్టలేదు. మనోపూర్వకమైన, వాగ్రూపకమైన మానం వహించి, తనలో తానే స్థితుడై యున్నాడు.

ఒకరోజు గడిచింది. రాజు పిలుపు రాలేదు. శుకబ్రహ్మ కదలేదు. రెండు రోజులు గడిచాయి. మూడవరోజు కూడ గడిచిపోయింది. రాజెలాంటి చర్య తీసుకోలేదు. అతని అన్న పానీయాల గూర్చిగాని, అతని అవసరాల గూర్చిగాని ఏ చూత్రం పట్టించుకోలేదు. అసలు శుకదేవుడనే వ్యక్తి ఒకడు తన రాజద్వారం వద్ద వేచియున్నాడన్న సంగతే జ్ఞాపకం లేనట్లు వ్యవహరించాడు.

శుకబ్రహ్మలో ఎలాంటి మాయూ లేదు. అదే నిశ్చలమైన మనసుతో రాజుపిలుపుకై వేచియున్నాడు. అతనిలో సహనం అసహనం అన్న రెండు భావాలు కూడ లేవు. వేచియుండాలి కనుక వేచియున్నాడు. అతని మనసులో ఎలాంటి తీవ్ర భావం లేదు. సీరచిత్తుడై నిరీక్షిస్తున్నాడు. ప్రసన్నవదనంతో గంభీర వర్చస్సుతో ఏకనిష్ఠుడై యున్నాడు.

నాల్గవరోజు, ఐదవరోజు రెండూ గడిచిపోయాయి. ఆరవరోజు కూడ వెళ్ళిపోయింది. చూస్తూండగానే ఏడవరోజు ప్రయాణాన్ని ముగించుకొని సూర్యుడు అస్తమించి చేరాడు. చంద్రుడు రాత్రిని పాలించి విరమించుకున్నాడు. ఏడు రోజుల క్రితం ఎలాంటి భావంతో ఉన్నాడో శుకదేవుడు అదేభావంతో వేచియున్నాడు.

అమోఘం. ఇతని దీక్ష అనితర సాధ్యం. ఎంతటి అమానిత్వం! ఎంతటి దేశభిమాన రాహిత్యం!! జనకమహారాజుకు మహాసంతోష

మయింది. ప్రథమ పరీక్షలో శుకుడు నెగ్గాడు చాలు..

జనకమహారాజు భటుల్ని పిలిచి అదేశించాడు.

“శుక దేవుణ్ణి లోనికి రానివ్వండి.”

శుక దేవుడు నిశ్చలమానసంతో, నిర్భావంతో, ఏమీ జరగనట్లే ద్వారం దాటి రాజభవన ప్రాంగణం లోకి వచ్చాడు. కాని అక్కడతనికి రాజభవన ప్రవేశం లభించ లేదు. శుక దేవుడక్కడే ఆగిపోయాడు.

మరల కాలచక్రంలో సప్తదివసాలు గడిచి పోయాయి. రాజద్వార శుక దేవుని యడల అదే నిర్లక్ష్య, ఉదాసీన ధోరణి ప్రదర్శితమయింది. రాజదర్శనం కాదుగదా, రాజునుండి పిలుపు కూడ రాలేదు. శుక దేవుడు మాత్రం స్థిరచిత్తంతో, చలించని మనసుతో, రాజర్షి పిలుపు కోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాడు.

ఇంత అవమానం ఇంత అమర్యాద జరిగినా శుకబ్రహ్మ ఏ మాత్రం చలించనందుకు, ఎట్టి రకంగా కూడ క్రోధద్వేషాదులు వ్యక్తం చేయనందుకు జనకమహారాజు విస్మయానంద భరితుడయ్యాడు. ఎంతటి జితేంద్రియుడు ఎంతటి స్థితప్రజ్ఞుడని ప్రముదిత హృదయుడయ్యాడు. అయినా చూద్దాం. ఇంతకన్నా కఠిన పరీక్షలు పెడదాం అని మరోపరీక్షను ఏర్పాటు చేశాడు.

ఎంతవారయినా కాంతా దాసులన్నది పురుష స్వభావరీత్యా చెప్పబడుతున్నది. కాంతలతో పాటు మధుర పశ్యాన్నాలు, పానీయాదులుంటే ఇక పురుషుని పని చెప్పాలా? శుకుని పైన సుందర కాంతలను, మధుర భోజ్యపదార్థాలను, సర్వవిధ దైహిక, మానసిక పరమైన సేవలను ఇనకుడు ప్రయోగించాడు.

సేవకులు వచ్చి అత్యంత వివయంతో, శ్రద్ధాభక్తులతో, శుక దేవుణ్ణి మిక్కిలి ఆదర పూర్వకంగా రాజభవనం లోకి కొనిపోయారు. మహారాజ శౌరవాల్ని చేశారు. సన్మానాలతో శుక దేవుణ్ణి నింపేశారు. ఆ శౌరవాలు, ఆ సన్మానాలు, ఆ సేవలు, శుక దేవునికి వరుసగా ఏడు రోజుల పాటు లభ్యమయ్యాయి. ఆ శౌరవానికి దుఃఖమకుండా ఉండటం వేదాంతమే స్వభావం. అయితే శౌరవం వచ్చినా పొంగిపోకుండా సమత్వబుద్ధి వహించియుండాలి. కోకహారాలకు రెంటికీ అతీతులై యుండాలి. సమభావంతో దర్శించగల్గాలి. వారే స్థితప్రజ్ఞులు. గాంభీర్యము, ప్రసన్నత వారియందు సర్వదా తేజవిల్లుతుంటాయి. శుక దేవుడు జ్ఞాని ఆ లక్షణాలను ప్రత్యక్షంగా, ప్రయోగ పూర్వకంగా జనకమహారాజు పరీక్షలకు గురిచేస్తున్నాడు. శుక దేవునికి కావలసిన సమాధానం కూడ ఇదే. సిద్ధాంత రీత్యా అతను సర్వమూ ఎరుగును. కాని ఆ సిద్ధాంతం ప్రాయోగిక సత్యంగా ఎరుగవలసివుంది. అందుకే జనకుడు శుక దేవుని యందిలా వ్యవహరించాడు.

ఆ చివరి ఏడురోజులు ఎంతటి మానమర్యాదలు శుకునికి కల్పించినా, జనకుడు తన దర్శనం మాత్రం ఇవ్వలేదు. అడుగడుగునా పరీక్షలే!

ఆ పరీక్షలకు తట్టుకొని సమస్థితిలో ఉండటమే పరమాత్మ అనుభవానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం!

ఇరువదొక్క రోజులు గడించినా, రాజదర్శనం కాలేదు. విచిత్రమేమిటంటే, శుక దేవుడు కూడ తిరిగిపోలేదు! గురువుకు తగిన శిష్యుడు! అసలతనికి రోజులు గడుస్తున్నట్లే లేదు. తాను వచ్చినది రాజదర్శనానికి. దానికి

కాలగమనంతో అతనికి సంబంధం లేదు. రాజ దర్శనం అయ్యేవరకు అతనికి తానప్పుడే వచ్చినన్నట్లుగా ఉండేది. ఎంతటి చి త స్థైర్యం సంపాదించాడు శుకబ్రహ్మ !

ఆ ఏడురోజుల్లో కాంతామణుల సవర్యలు కూడ అతని మనస్సును ఆకట్టుకోలేక పోయాయి. వారు అతిసుందరులు, యశావంతో మదోన్మత్తులై యున్నారు. కమనీయ కాంతితో మనోహరంగా ఉన్నారు. అట్టి అందాల భరిణెలు శుకబ్రహ్మకు సవర్యలు చేశారు. స్నానాదులు చేయించారు. అన్న పానాదులు కల్పించారు. నృత్యాదులు దర్శింప జేశారు. సంగీత గానంతో మైమరిపించేందుకు యత్నించారు. సమస్తవిధమైన లాలనా పాల నాదులు చేశారు. ఎన్నో ఎత్తులు వేశారు. ఎన్నో విధాల తమవైపు శుకుణ్ణి ఆకర్షించు కొనేందుకు ప్రయాస పడ్డారు.

కాని శుకబ్రహ్మ చలిస్తే కదా! పర్వతంలా దృఢంగా ఉన్నాడు. పిల్లవాయువు లెన్ని వీచినా దృఢమూలం గల వృక్షంలా స్థిరంగా ఉన్నాడు. ఆ భోగాలు, ఆ అనాద రణ, ఆ ఉపేక్షాప్రదర్శన వ్యాసపుత్రునిలో ఎట్టి వికారాన్ని పుట్టించలేక పోయాయి. పూర్ణచంద్రునిమాదిరి నిర్వికారుడై, భోగము-అనాదరములందు, హర్ష విషాదరహితుడై, సముడై, స్వస్థుడై, మానుడై, ప్రసన్నచిత్తుడై యున్నాడు.

శుకుని సమత్వం చూసి మహాదానందంతో జనకుడు అంతరంగిక సేవకులను పంపి శుక బ్రహ్మను తన అంతర్గృహానికి ఆహ్వానించాడు.

శుకదేవుడు ప్రసన్నచిత్తంతో జనకుణ్ణి చూడవచ్చాడు. జనకుడు అత్యంత ఆదరంతో లేచి ప్రణామం చేశాడు. స్వాగతం పల్కింది.

“బ్రాహ్మణోత్తమ ! పరమ పురుషార్థ సిద్ధి కోసం లోకంలో నున్న ఆవశ్యకమైన కర్త వ్యాలన్నీ మీరు పూర్ణంగా సాధించారు. సర్వ మనోరథాలు మీకు సిద్ధించాయి. మీరు కృత కృత్యులయ్యారు. ఆప్తకాములయ్యారు. ఇంకా దేనికోసం మీరిలా దయచేశారు ?”

‘రాజర్షి ఈ సంసార రూప ఆడంబర మేలా ఉద్భవించింది? ఇదెప్పుడు శాంతిస్తుంది? లేదా ఎప్పుడెలా నశిస్తుంది? ఈ విషయమై మీ నుండి సమాధానం కోరి వచ్చాను. యథార్థంగా మీరీ విషయం ప్రతిపాదించి తెలి యజేయండి.’

శుకదేవుని సంసారం గూర్చిన ఉత్పత్తి వినాశముల ప్రశ్న విని, జనకమహారాజు వాస్తవ తత్వం ఎరిగించాడు. శుకదేవుడు శ్రద్ధగా విన్నాడు. కాని అందతనికి నూతనత్వ మేమీ గోచరించలేదు. అదంతా తానెరిగి నదే! తనతండ్రి ఇంతకు పూర్వం చెప్పిందే! జనకుడు క్రొత్తగా చెప్పిందేమీ లేదు. ఆ విషయమే శుకుడు జనకునికి చెప్పాడు.

“మహారాజా! ఇదంతా వివేకజ్ఞానం చేత నేనెరిగియే యున్నాను. మాతండ్రిగారు కూడ ఇదే విషయం చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ విషయమే మరల మీరూ చెబుతున్నారు. శాస్త్రము మహావాక్యాల అర్థం కూడ ఇదే విధంగా దర్శన మవుతుంది. అదేమంటే— ఈ సంసారము వినాశశీలం గలది. మన సంకల్పం చేతనే ఉత్పన్నమౌతుంది. సంకల్పం పూర్తిగా నశించినప్పుడు, ఇది కూడ వినష్టమై పోతుంది. కనుక కేవలం సంకల్పజనితము, క్షయశీలము గల ఈ సంసారం నిస్సారమైనట్టిది. శాస్త్రాలు నిర్ణయించే సత్యమిదే. మహారాజ! ఇదేనా అవిచలమైన సత్యం? ఇదే సత్యమయితే, సంది

గృహితంగ, స్థిరంగ ఇది నా హృదయమందు నిలిచేలా దీన్ని విపులంగ బోధించండి. సంసార విషయాల్లో తిరిగే చి తం ద్వార ఎక్కడెక్కడో భ్రమిస్తూ నేనీరోజు మీద్వార శాంతి పొందాలనుకుంటున్నాను.”

శుకుని హృదయం గ్రహించిన జనకరాజు తత్వాబోధకుప్రమించాడు.

“మునివర్యా! శ్రద్ధగా వినండి. ఈ బ్రహ్మాండమంతటిలో అఖండమైన చిన్మయ పరమపురుష పరమాత్మకు మించి మరో వస్తువు లేదు. మీరు స్వయంగా వివేకంతో ఈ తత్వాన్ని దర్శించారు. గురురూపంలో మీ తండ్రి వద్ద శ్రవణం చేశారు. ఇంతకు మించిన తెలిసికోదగ్గ నిశ్చయ జ్ఞానం మరొకటి లేదు. మునికుమారా! మీరు వయస్సులో బాలకులయినప్పటికీ, విషయభోగ త్యాగమందు శూరవీరులగుటచే, మీరు నిజంగా మహావీరులు. మీ బుద్ధి, దీర్ఘకాలపర్యంతము పీడించే రోగరూప భోగములనుండి పరిపూర్ణంగ విరక్తి చేందింది. అయినా ఇంకా ఏదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠా! ప్రాప్తించవలసిన యోగ్యమైన వస్తువును, పూర్ణంగా మీరు పొందారు. మీ చిత్తము పూర్ణకామమయింది. మీరు దృశ్య వస్తువు (బ్రాహ్మవిషయముల) యడల దృష్టి పాతము చేయటం లేదు; కనుక మీరు ముక్తులు. ఇంకా పొందవలసింది కాని, తెలుసుకోవలసింది కాని ఏమీ లేదు. ఈ భ్రమను త్యజించి వేయండి. అదే మీకు సమాధానం కూరుస్తుంది.”

మహాత్ముడైన జనకుని ఉపదేశము విని శుకబ్రహ్మ, అత్యంత శుద్ధమైన పరమవస్తువు పరమాత్మయందు మానంగ స్థితుడై పోయాడు.

అతనియందున్న శోకము, భయము, శ్రమ ! ఇలాంటివన్నీ నష్టమైపోయాయి. అతను నిరీహుడయ్యాడు. సర్వదా సంశయరహితుడయ్యాడు.

శుకదేవుడు జనకుని వద్ద నెలవు గైకొని మేరుగిరి పెకి వెళ్ళి చేరాడు. ఒక ప్రశస్త మయిన శిఖరమందు సమాధిమగ్నుడయి కూర్చున్నాడు. పదివేల సంవత్సరాలు దొర్లి పోయాయి. నిర్వికల్పసమాధిలో అలాగే స్థితుడై పోయాడు. తైలమున్నంతవరకు జ్యోతి ప్రకాశించి, తైలము సమాప్తము కాగానే ఆరిపోయింది. ప్రారబ్ధము క్షీణించగానే శుక బ్రహ్మ పరబ్రహ్మలో లీనమై పోయాడు. అద్వైతస్థితి నొందాడు.

ఉత్కృష్ట జ్ఞాని శుకబ్రహ్మ సర్వదా ముక్తుడయ్యాడు.

కథా వివేచనము

శ్రీ వెన్నెలకంటి సుందరరామకర్మ రచితము, వావిళ్ళ రామస్వామి 1985 సం॥పు ప్రచురితమైన ‘శ్రీ మదాంధ్ర వచన జ్ఞాన వాసిష్ఠ’ మంది శుక చరిత్రము, వైరాగ్య ప్రకరణము చివర కానవస్తున్నది. గీతా ప్రెస్, గోరఖపూర్ వారి యోగా వాసిష్ఠమం దిది ముముక్షు వ్యవహర ప్రకరణారంభమున కానవస్తున్నది. శ్రీ శుకబ్రహ్మశ్రమం వారి ‘వసిష్ఠగీత’లో కూడ ఇది ‘శుకవిశ్రాంతి’ పేరిట ముముక్షు ప్రకరణమందే కనబడుతున్నది. విజ్ఞాని సరైన క్రమం నిశ్చయింతురుగాక:

జగత్సత్యత్వానికి, బ్రహ్మసత్యత్వానికి అనాదిగా మనిషిలో పోరాటం సంభవిస్తున్నది. ఈ పోరాటం కారణంగానే ఒకరు అద్వైతాన్ని పరిష్కారంగా అందిస్తే మరొకరు ద్వైతాన్ని సమాధానంగా చెప్పురు. వీరిద్దర్నీ కాదని మరొకరు, వారికి వీరికి కోపం రాకుండా, విశిష్టాద్వైతాన్ని సాధించి, దాంతో ఆ పోరాటాన్ని ఆపుచేసుకోవన్నారు.

విజ్ఞానికి జగత్తనేది లేదు. మనిషి యొక్క మానసిక విన్యాసమే జగత్తు. మనస్సు శాంతంగా ఉన్నప్పుడు, మనిషి సుషుప్తిలో ఉంటాడు. అప్పుడతనికి జగత్తు లేదు.

తానున్నాడు. తాను, తానుగానే ఉన్నాడు. ఇది సహజ పద్ధంగా ప్రకృతి కల్పించే జీవకాలపు సత్యానుభవము. ఈ సత్యాన్ని విశ్వానుభవంగా సాధించమని చెప్పటానికే ప్రకృతి ఈ సుషుప్త్యస్థను కల్పిస్తుంది.

దాన్ని సాధించాలంటే, మనోనాశం జరగాలి. మనోనాశం జరగాలంటే, దాని సంకల్ప వికల్ప వృత్తులన్నీ శమించాలి. జాగ్రదవస్థలోనే ఇది సాధించబడాలి. స్వప్నావస్థలో, సుషుప్త్యవస్థలో దీనికై వ్రయత్నం కొనసాగటానికి అవకాశాలు లేవు.

జాగ్రత్తలో సాధించబడినప్పుడు, సాధకునికి ఆ సత్యమెలా అనుభూతమవుతుందో అలాగే అతని ఎదుటనున్న సంసారం కూడా కనబడుతుంది. సంకల్పజనితమే సంసారమయినప్పుడు, ఆ సంకల్పం నశించినప్పుడు, ఈ సంసారం కూడ నశించాలి కదా! ఈ సంకల్ప నాశనమంటే సత్య, సచ్చిదానంద స్వరూప పరమాత్మ అనుభవమే కదా! సంసారం కనబడుతుండగా, ఈ పరమాత్మ అనుభవం కలిగిందంటే, అదెల కుదురుతుందీ?

ప్రతిసాధకుడు ఎదుర్కొనే ప్రశ్న ఇది. ఇదొక విధంగా మూఢనమ్మకం. బ్రహ్మసత్యం, జగత్తూ సత్యం అనే భావనయే దీనికి కారణం. జాగ్రత్త సత్యం, స్వప్నం సత్యం అన్నట్టి రకం ఇది. రెంటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే సత్యం. రెండవది, మొదటిదానిపైన ఆధారపడి యుంటుంది. జాగ్రత్త సత్యం. స్వప్నం దాన్ని ఆధారంగా గొని నిలిచిన అవస్థ. జాగ్రత్తలో మేల్కొన్నవారికి స్వప్నం యొక్క అనుభవం ఉండనే ఉంటుంది. అదింకా మెదలుతూనే ఉంటుంది. నిజం కాబోలు అన్న భ్రాంతి కూడ జనిస్తుంది. కాని జాగ్రత్తకు, స్వప్నానికి గల భేదం మనిషి ఎరుగును గనుక, ఆ స్వప్నగత అనుభవాన్ని

తలచుకొని, తన పెరికి తానే నవ్వుకుంటాడు. తన ఊహ ప్రపంచానికి తానే విస్తృతమౌతాడు.

అలాంటి అనుభవమే నిద్రిని సాధించిన సాధకుల కుంటుంది. సత్యదర్శనమవుతుంది. సంసారం కూడ వ్యవహారంలో అడ్డుకుంటుంది. 'ఈరెండూ నిజమైతే నే నెరింగినదేమిటి' అన్న సంశయంలో పడిపోతాడు. సంసారం కూడ కేవలం తన మనోగతకల్పనల అనుభవమే తప్పించి నిజం కాదన్న సత్యం అతనికి తట్టదు. ఆ సత్యాన్ని చెప్పటానికే గురువులు అవసరం. పసివానికి స్వప్నం అనిజం జాగ్రత్తే నిజం అని చెప్పే అనుభవజ్ఞులయిన పెద్దలవంటి వారే, సాధకులవిషయంలో ఈ గురువులు.

స్వల్పకాల స్వప్నాలు నిత్యం కంటున్నట్లే, ఈ జన్మాదులుకూడ, మన వ్యవహారరీత్యా దీర్ఘకాలస్వప్నాలు. నిజానికి అసలు కల కంటున్న వ్యక్తిరీత్యా అది కూడ స్వల్పకాలిక స్వప్నమే! మనమిప్పుడు చదువుతున్నాము, ఆలోచిస్తున్నాము అన్నదికూడ, (ఎవరికి తెలుసు?) ఒక స్వప్నమే!

ఇలాంటి స్వప్నాలనుండి జాగ్రత్తలోకి రావటమే సత్ పదార్థదర్శనం. తాను కేవలం బ్రహ్మస్వరూపుడనని ఎరగటమే అపరోక్షానుభూతి. బ్రహ్మను ఆనరా గొని మాయామయమగు ప్రపంచసృష్టి చేస్తున్నది మనసు. అదే సంసారం. అదొక పెద్ద భ్రాంతి. అదొక స్వప్నభ్రాంతి. శుక దేవుడంతటివాడు ఈ స్వప్నభ్రాంతికి లోనై, తనలోని సంసారాన్ని వేరుగా భావించి, ఆ కల్పితసంసారం నిజమనుకొని బాధపడ్డాడు. గురువుల సహాయంతో అది కేవలం భ్రమ మాత్రమేనని ఎరిగి సంసారం గూర్చిన ఆలోచన మాని మోచి అయ్యాడు. బ్రహ్మనిష్ఠుడయ్యాడు.

—పై సంచికలో, 'మనసుచేసే గారడీ' (అవజరాజు

1600 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన కథ. పాండ్యదేశంలో తామ్రపర్ణి నదీ తీరంలోని గురునాథాశ్రమంలో బ్రహ్మచారిగా ఉంటున్న కందసామి ఒకనాడు మతాధిపతి సన్నిధికి పోయి ఇలా విన్నవించాడు: “స్వామీ! ప్రార్థన మానం మనం భూతదయ, కరుణ, జీవసేవ అనే పదాలు మన ఉపదేశాల్లో ఉపన్యాసాల్లో వాడుతుంటాము. కాని మన గోశాలలో పని చేసేవాళ్ళకు, వంటశాలలో పనిచేసేవాళ్ళకు, తోటల్లో మడుల్లో పనిచేసేవాళ్ళకు, తదితర మైన పనివాళ్ళకు బత్తం చాల తక్కువగా ఇస్తున్నాము. పనివాళ్ళలో కొందరు తినడానికి ఏమీ లేక ప్రార్థన ఆకలికడుపులతో వచ్చి పని చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం ఇక్కడ సుష్టుగా భోంచేసి పోయి వాళ్ళనుండి పని చేయించుకోవడం నాకెందుకో అధర్మంగా తోస్తుంది. ఏదో తెలుగు సామెత చెప్పినట్లుగా చేసేది ధర్మోపన్యాసాలు...” కందసామిని వాక్యం ముగించనియ లేదు అధిపతి. “ఛో బైట ఛో” అని గొంతు చించుకొని అటచాడు. కందసామి వాక్యం ముగించకుండానే అక్కడ్నుంచి వచ్చేసి గబగబ ఒక బానలో కొంత నీళ్ళు పోసి అందులో ఎఱ్ఱమట్టి వేసి బాగా కరగదీసి ఆ రంగునీళ్ళలో తను కట్టుకున్న తెల్ల బట్టలను ముంచి కాషాయగుడ్డలుగా మార్చి వాటిని తీసి పిండి ఆ తడిగుడ్డలను ధరించి ఆశ్రమం నుండి విశాల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాడు. నడక ఉత్తరదిక్కుగా సాగించాడు. నదులు అడవులు కొండలు గుట్టలు దాటుకుంటూ ప్రయాణం సాగించి సాగించి ఉత్తరదేశంలోని రేవానదీ తీరం చేరుకున్నాడు. అక్కడొక సాధువు ఇతణ్ణి చూచి దగ్గరకు వచ్చి “ఎవరు మీరు? ద్రవిడ దేశీయుల్లా కనబడుతున్నారు. కాశీయాత్ర చేస్తున్నారా? కాశికి పోయే

మార్గం ఇది కాదుగదా?” అని ప్రశ్నించాడు. కందసామి సమాధానంగా “నేను పాండ్య దేశీయుణ్ణి. నా పేరు మురుగానంద.

‘అస్త్రితరస్యాం దిశి దేవతాత్మా హిమాలయో నామ నగాదిరాజః ।
పూర్వాపరౌ తోయనీధీ వగాహ్యః స్థితః పృథివ్యాః
ఇవ మానదండః ॥’

అని ఒక సంస్కృత కవి చెప్పాడు కదా! ఆ నగాధిరాజదర్శనార్థం నా పయనం” అన్నాడు. రేవా నదీతీర సాధువు మందహాసం చేస్తూ “ఆ కవి నాకు తెలుసు. కీర్తిశేఖలయి ఒక సంవత్సరం కూడ కాలేదు. ఆ మహానీయుడు ఉజ్జయినీ నగరం నుండి తటచు ఈ జాబాలా శ్రమానికి వచ్చి కొన్నాళ్ళుండి పోయేవాడు. ఆయన వ్రాసిన కవితవ్వం అంత త్వరగా మీ దేశానికి కూడ ప్రాకిందా? ఆశ్చర్యం! సరే అది అటుండనీ. హిమవన్నగం ఇక్కడికి బహు దూరం. మీరు కొన్నాళ్లు మా ఆశ్రమంలో విశ్రమించి పునఃప్రయాణం సాగించవచ్చు. రండి” అని ఆహ్వానించాడు. కందసామి తల పంకించి ఆ సాధువు వెంబడే నడుస్తూ రేవానదీ సుందరదృశ్యాన్ని చూస్తూ తన్మయుడు కాసాగాడు. ఆ నదీతీరంలో ఇసుకతీర్నాల మీద ఒకచోట అతనికి ధాన్యపు పోగులు చిన్న చిన్నవి కనబడ్డాయి. సాధువుకు వాటిని చూపించి “ఈ చిన్ని ధాన్యపుపోగులు ఎందు కిక్కడ పోయబడినాయి” అని అడిగాడు. సాధువు సమాధానం చెప్తూ “ఇక్కడి మునులు జీవనోపాధి నిమిత్తం ఏనాటికానాడూ సేకరించిన నీవార ధాన్యంలో ఆటవభాగం తీసి ఇక్కడ పోగుగా ఉంచి వెళ్తుంటారు. వాళ్ల ఉద్దేశ మేమంటే : ఆర్జనలో ఆటవ భాగం ప్రభుత్వానికి న్యాయంగా పోవలసి ఉంది. కనుక ప్రభువు వచ్చి అడగకపోయినా తమ ధర్మంగా తామ

సేకరించిన సీవార ధాన్యంలో అజవభాగం ఇక్కడపోసి పోతుంటారు. ఇదీ సంగతి. ఇదేవో ఆరాధనా విశేషం అనుకున్నారు కాబోలు. అలాంటిదేమో లేదు” అన్నాడు. కందసామి ఆశ్చర్యానికి అంతు లేదు. “అహా! ఇక్కడి మునులు ధర్మాచరణలో ఎంత జాగ్రూకులు!” అనుకున్నాడు. ఆ ఆశ్చర్యాన్ని మనస్సులో ఉంచుకోలేక సాధువుతో “నేను మా పాండ్య దేశంలో కొన్నాళ్లు ఒక ఆశ్రమంలోఉన్నాను. ఆ ఆశ్రమానికి మడిమాన్యాల ద్వారా ఆర్జన దండిగా ఉన్నా వీనమెత్తు కూడ ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడూ ఇచ్చింది లేదు. పైగా దేవుని రథ సేవకని పవనశింపు సేవకని విహారసేవకని వేద పాఠశాలకని, గోశాలకని, ధ్వజస్తంభానికని, కుటీర నిర్మాణానికని ఇలా పలువిధాలుగా చీటికి మాటికి పాండ్యరాజునుండి సామంత రాజులనుండి ధనికులనుండి వరహాలు రాబట్టు తూనే ఉంటారు. ఆ ఆచరణకు ఈ ఆచరణకు ఎంత వ్యత్యాసం!” అన్నాడు. ఈ మాటలు వివవలసినచిన్ననందుకు ఆ సాధువు కొంత అయి ప్లాన్ని ముఖంలో వ్యక్తం చేస్తూ “లోకుల ప్రవృత్తిలో తీరులో రూపురేఖల్లో వేష భాషల్లో సిద్ధాంతాల్లో అనంత వైవిధ్యం ఉంటుంది. వాటిని ఒకదానితో ఒకటి పోల్చి హెచ్చుతగ్గుల తీర్మానాలు ఉత్కృష్ట నికృష్ట తీర్మానాలు బాగు ఓగు తీర్మానాలు ధర్మా ధర్మ తీర్మానాలు మనం చేయకూడదు. పోలికలు, పోలికల వలన జనించే తీర్మానాలు- ఇవన్నీ మనో చేష్టలు. వీటిలో నిత్యం మనస్సును ప్రవర్తింపజేశామంటే సత్యానికి దూరమై పోతాం. సత్యం అందుకోవాలంటే మనస్సు యొక్క చేష్టలు అణగాలి. పోలికలు తీర్మానాలు చేస్తుంటే మనస్సు అణగేదెట్లా సాధ్యం? నీవు నా కన్నా వయసులో చాలా చిన్న

వానిలా కనిపిస్తున్నావు గనుక తమ్ముని క్రేయస్సు కోసం చెప్పే అన్నలా నన్ను భావించు. ఉపదేశకంఠాతితో నేనీ మాటలు చెప్పడం లేదు” అని ఆ సాధువు ఆశ్రమం వైపు నడక సాగించాడు. కొంతసేపటికి వారిద్దరు చెట్లు పొదలు తీగలు కుటీరాలతో శోభాయమానంగా ఉన్న ఆశ్రమం చేరు కున్నారు. మునికన్యలు కొందఱు కడవలతో చెట్లకు నీళ్ళు పోసి చటుక్కున దూరంగా వైదొలగడం కందసామి చూచాడు. ఇది ఒక వింత ధోరణిగా అతనికి కనబడింది. ఆ వింత ధోరణికి అర్థం సాధువును అడిగాడు. సమాధానంగా సాధువు “చెట్లపాదులకు పోసిన నీళ్ళను చూచి చెట్ల మీద ఉన్న పక్షులు బిలబిలమంటూ వచ్చి ఆ నీటిని త్రాగడానికి ఉవ్విళ్ళూరుతాయి. కాని మనిషి దగ్గర ఉంటే అవి వచ్చి అక్కడ వ్రాలడానికి జంకు తాయేమో అనే భావంతో మునికన్యలు చెట్ల పాదులకు నీళ్ళు పోసి చటుక్కున దూరంగా జరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. దీనినే సహృదయత అంటారు. ఈ సహృదయతాలక్షణాన్ని ఆశ్రమవాసుల్లో వికసించజేయడమే ఆశ్రమప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలని మేమనుకుంటాము. తాళ ప్రత్యగ్రంథాల్లో ఉండే వేదాలను ఇతిహాసాలను పురాణాలను కావ్యాలను స్మృతులను శాస్త్రాలను తలకెక్కించడం ప్రధానం కాదు. వాటిని తలకెక్కించడంలోనే కాలాన్ని వెళ్ళ బుచ్చుచూ హృదయసౌకుమార్యాన్ని, సహృదయతను కోల్పోవడం వాంఛనీయం కాదు. ఈ మునికన్యల తీరు వింతగా కనబడడం నీకే కాదు మా కవిమిత్రుణ్ణి గుఱించి నీకు చెప్పానే అతనికి కూడ ఇది వింతగానే కనబడింది. కాని అతనిలో అద్భుతమైన కవితాహృదయం ఉన్నందువల్ల సమాధానం మమ్మల్ని అడ

క్కుండానే స్వయంగా తెలుసుకొని ఆ భావాన్ని తన కావ్యంలో కూడ ప్రకటించాడు. ఆ కవికావ్యాలు చదివినట్లున్నావు. ఆ శ్లోకం జ్ఞాపకం రావడం లేదా? అయితే విను.

‘సేకాంతే మునికన్యాభి సత్తక్షణోజ్జిత వృక్షకమ్ |

విశ్వాసాయ విహంగానమాలవాలాంబుపాయినామ్ ||’

ఇది ఆ శ్లోకం. రఘువంశమహాకావ్యం ప్రథమ స్కంధంలో ఉంది” అన్నాడు. కందస్వామి మహానంగా నడుస్తూ కొన్ని ఊణాల తరువాత సాధువుతో ఇలా అన్నాడు. “యథాలాపంగా మీరు చెప్పే మాటల్లో నాకు ఎంతో ప్రయోజనం కనబడుతున్నది. నేనడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానరూపంలో ఎంత ఉపయోగకరమైన మాటలు చెప్పారు! మీ సాహచర్యం లభించడం నా అదృష్టం. అవును నిజమే. తాళపత్రగ్రంథాలను తలకెక్కించడం నిజంగా వెజ్జితనం. తాళపత్రగ్రంథాలు బండ్లకొలదీ ఉన్నాయి. వాటిని పఠించడంతోనే కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చేవాడికి ప్రకృతి సౌందర్యం చూచి ఆనందించే అవకాశం ఉంటుందా? పఠనా జనిత జడత్యం ఆవహించిన హృదయంలో జీవరాసులయెడ ప్రేమసౌహార్ద్రాలు పెంచుకొనే అవకాశం ఉంటుందా? దయార్ద్ర భావానికి చోటుంటుందా? ఉండదు ఉండదు ఉండదు. ఆశ్రమవాసులకు ప్రధానంగా ఉండవలసిన లక్షణం సహృదయత అన్నారు. ఎంత సత్యమైన మాట! పోలికలు తీర్మానాలు చేయరాదని మీరు చాల ఉపయోగకరమైన మాట కూడా చెప్పారు. ఆమాట గాఢంగా నా హృదయంలో నాటుకుంది. ‘ఈ తత్త్వవేత్త కన్నా ఆ తత్త్వవేత్త గొప్ప, ఆ గ్రంథం కన్నా ఈ గ్రంథం గొప్ప, ఆ అవతార పురుషుడికన్నా ఈ అవతార పురుషుడు గొప్ప’-ఇలా ఎన్నో

రకాలుగా నా హృదయంలో ఇన్నాళ్ళు నాటుకొనిపోయిన దురభిమానభావాలన్నీ ఒక్కసారిగా పటాపంచలయ్యాయి. ఈ పోలికలు, తీర్మానాలు అజ్ఞానపు గనులని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను. జీవకరుణాహృదయములైన ఈ ఆశ్రమవాసినుల తీరు చూచినప్పటినుండి నా స్మృతిపథంలో మెదలుచున్న ఒక ఉదంతం మీకు చెప్పాలని ఉంది. పోలికలు, తీర్మానాలతో కాదు. ఊరక ఒక ఖుటనగా సంఘటనగా చెబుతాను. వినండి. చోళమండలంలో నేను ప్రయాణం చేస్తూ పాలారునదీ తీరంలోని ఒక ఆశ్రమంలో ఒకరోజు అడుగు పెట్టాను. ఆ ఆశ్రమం నిండా నారికేళవృక్షాలు. ఆ ఆశ్రమంలో అడుగు పెట్టిన వెంటనే నన్నొక దృశ్యం ఆకర్షించింది. ఒక నారికేళ వృక్షం చుట్టూ ఆ ఆశ్రమవాసులైన బ్రహ్మచారులు సన్యాసులు గుమికూడి ‘పట్టు కొట్టు’ అని పెద్దగా అటవడం దూకడం చూచాను. నాకాశ్చర్యం వేసి దగ్గరకు పోయి చూస్తే ఏమున్నది? ‘మరనాయ్’ అనే జీవిని తప్పించుకు పోనియకుండా మళ్ళించి చంపే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఆ దృశ్యం చూడలేక నేను దూరంగా వచ్చేశాను. ‘మరనాయ్’ని సంస్కృతభాషలో ఏమంటారో నాకు తెలియదు. దాని రూపు ఇప్పుడు సరిగా గుర్తులేదు. ముంగిస నక్క కుక్క ఈ మూడు జంతువుల పోలిక ఉన్న చిన్న జంతువది. నారికేళవృక్షాల నెక్కి నారికేళాలకు చక్కని చిన్న రంధ్రం చేసి నారికేళ జలాన్ని త్రాగే జంతువది. భగవంతుడు దానిని ఆ విధంగా సృష్టించాడు. పాపం దాని దోషం ఏముంది? ఎలాగో అది చేతికి దొరికింది కదా అని దాన్ని వాళ్లు కసితో చంపివేయడం నాకు కర్కశం అనిపించింది. ఆ హింసాకాండను చేసింది

సాధారణజనులైతే నాలో ఆ మనోవిక్రియ కలిగి ఉండదు. ఆశ్రమవాసులు ఆ విధంగా ఒక అల్ప ప్రాణిని చుట్టు ముట్టి మట్టు బెట్టడం చూసి మనస్సులో వాళ్ళను విమర్శించకుండా ఉండలేకపోయాను. ఈ ఉదంతం ఊరక చెప్పాను. ఆ ఆశ్రమాన్ని ఈ ఆశ్రమంతో పోల్చి నిందించడం నా ఉద్దేశం కాదు. మీరన్న అమూల్యమైన మాటలు నేను ఎన్నటికీ మఱచిపోను” అన్నాడు కందసామి. కందసామి చెప్పినదంతావిని సాధువు ఇలా అన్నాడు: “మురుగానందం! నీకు ఒక మాట చెప్పాలనుంది. విను. కనబడినదాన్ని కనబడినట్లుగానే చూడు. అది మరొకవిధంగా ఉండాలని ఎందుకనుకోవాలి? మనిషిని మనిషిగానే చూడు. సన్యాసి, బ్రహ్మచారి, వైదికుడు, సాధనాగమ్యం చేరినట్లే.”

బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు అనే తోడుగుల రూపంతో చూడవద్దు. తోడుగుల రూపంతో మనుషులను చూచి నప్పుడు ఆ తోడుగులకు తగిన ప్రవర్తన వారిలో కనబడనప్పుడు మనస్సు విమర్శనకు దిగుతుంది. ఏమి సన్యాసి, ఏమి బ్రహ్మచారి, ఏమి బ్రాహ్మణుడు అని. ఈ విమర్శనా ధోరణి మనోచేష్ట. మనోచేష్టలను శమింపజేయడమే మన లక్ష్యం కాబట్టి మనం ఉన్న దాన్ని ఉన్నట్లుగా ఉన్న తీరును ఉన్నట్లుగా ఉన్న రూపును ఉన్నట్లుగా చూడాలిగాని ‘ఇట్లుండనలెను అట్లుండవలెను’ అనే విమర్శనా ధోరణులకు దిగరాదు. మనిషికి తోడుగులు తగిలించకుండా మనిషిని మనిషిగా మనం చూడగలిగితే చాలు చాలవఱకు సాధనాగమ్యం చేరినట్లే.”

నవంబరు సంచికలోని సమీక్షమీద లేఖ

సమీక్షకులు అనుకొనినట్లు ఈ గ్రంథము భాగవతకృష్ణునకు మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు ఒకవ్యక్తి ఊహించిన కృష్ణుడూ కాదు. ‘మహాభారత కృష్ణుడు’ ‘కైమిసీతారత కృష్ణుడు’ ‘కృష్ణావతార కృష్ణుడు’ ఇంకా ఎన్నో గ్రంథాలలో కృష్ణుడు యిందులోనికి వచ్చాడు, ఇంకా మిగిలిన ఏడుభాగాలలోనికి వస్తాడు. ఈ నవంబరు ‘శ్రీరామకృష్ణప్రభ’ సంచికలోనే తెలుగుదేశపు వారెవరూ యెరుగని క్రొత్తవిధముగ ‘కాళీయసుర్తన’ గాథ హిందీగ్రంథముల ఆధారముతో ప్రచురింపబడింది. అలా కృష్ణగాథలనంతముగా ఉన్నాయి. వీలయినన్ని కృష్ణగాథలను సమీక్షించి అందరి తత్వమును విశదీకరించుట అశయముగాగల యీ గ్రంథమునకు సమీక్షకులు విధించిన పరిమితి చెల్లిదు.

ఆయా పాత్రపోషణలో ఏలోపములు జరిగేయో చెప్పకుండా పాత్రపోషణ లేదనడం సజబు కాదు ఏపాత్రలు, రచయితకే తెలియకుండా, ప్రయోజనరహితంగా ప్రవేశపెట్టబడలేదు. ఏవక్యమూ అనవసరముగా అర్థరహితముగ ప్రాయబడలేదు. అనుచితము, అసమంజసము ఆయన ఊహాగానాలు మచ్చుకై నా లేవు. గ్రంథాన్ని సమగ్రంగా చదివిన వారు ఆ విషయాలను గ్రహించి ఆనందించగలరు.

రాధవిషయము భాగవతములో అసలు లేనేలేదనే మాట వాస్తవమే. కాని రాధ లేకపోలేదు. ఇతరగ్రంథాలలో రాధనుగూర్చిన గాథలున్నాయి, ఆంధ్రప్రజాసీకానికి రాధ ఒక ఆరాధ్యదేవత. ఆదవారిలో రాధలు, మగవారిలో రాధా కృష్ణులు మనలో ఎందరున్నారో సమీక్షకులకు తెలియని విషయం కాదు. ఆ రాధను గురించి, రాధాకృష్ణ సంబంధములను గురించి ఎన్నెన్నో అనాధ్యదకరమగు గాథలు పుక్కిటి పురాణాలుగా వ్యాపించాయి. శ్రీ స్రవమతప్రచారకులకు మన పురాణాలను అసహాసింపడానికి సాధనాలవుతున్నాయి. అలాంటి ప్రమాదాలను అరికట్టడానికి రాధను బృందావన కృష్ణుని ఆరాధ్యదేవతగా, అర్థాంగిగా చిత్రించి ప్రకటించారు ముస్లిములు. ఆ రాధామాధవప్రణయంలోని ఆధ్యాత్మికత వివరింపబడింది యీ కృష్ణచరిత్రలో. బహుశాప్రయోజనసాధకములగు రాధామాధవగాథలలో ప్రాశస్త్యమును, రామణీయకతను, అవశ్యకమును సమీక్షకులు ఆమోదించురు గాక.

ఇక మూల్యం విషయం - గ్రంథానికి ఉపయోగించిన కాగితములరకము, ఆకాశాన్నంటుతున్న కాగితపుధరలు, రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న ముద్రణ బైండింగు చార్జీలు కాలాన్నిబట్టి ఆరోహణమార్గంలోనున్న చిత్రకారుల విలువలు, పీఠిల్నిటిని మించి, ప్రెస్సునుండి బయటపడిన పుస్తకం చదువరికి అందేలోగా మారే ఛేతులు, ఆ మారడంలో అయే ఖర్చులు, కమీషన్లలో సమ్మిహితసంబంధం కలిగియుంపే సమీక్షకులు ధరను గూర్చిన సూచనను చేపియుండేవారు

వ్యాసభగవానుడు తమ శిష్యులకు భాగవతం బోధిస్తున్నారు. శిష్యులందరూ ఏకాగ్రతతో వింటున్నారు. ఒక సందర్భంలో వ్యాసభగవానుడు “బలవానిదియ గ్రామో విద్వాంసమపికర్షతి” అని అన్నాడు. అనగా “ఎంత విద్వాంసుడైనను ఇంద్రియములు వశపరచుకొనునా. ఇంద్రియములను జయించుట మిగుల కష్టము” అని యర్థము. ఈ మాటలు విన్న వైశంపాయనుడు వెంటనే “గురువర్యా! ఇంద్రియములు సామాన్య మానవుని లోగోనును గాని విద్వాంసులను కూడా వశపరచుకొనునా? ఈ మాటలు విపరీతముగా ఉన్నవి. వీటిని నేను ఒప్పుకొనను. కనుక మీరు ‘బలవానిదియ గ్రామో విద్వాంసం నాపకర్షతి - ఇంద్రియములెంత బలవంతమైనవైనను విద్వాంసులను మాత్రము లోబరచుకొనలేవు’-అని సవరింపవలసినదని ప్రార్థించుచున్నాను” అన్నాడు. వ్యాసభగవానులు నిర్విణ్ణులై నారు. “అఁ. ఏమీ. అటులనా” అని ఊరకున్నారు. “ఈనాటికి ప్రవచనం చాలించుదాము” అంటూ వ్యాసభగవానులు లేచి తమ ఆశ్రమంలోనికి వెళ్ళారు. శిష్యులు వారి వారి కుటీరాలకు చేరుకొన్నారు.

వైశంపాయనుడు సాయంకాల అనుష్ఠానాదికములు ముగించుకొని ఆశ్రమంలో ఒంటరిగానే ఉన్నాడు. ఎందుకో ఆయనకు మానసికంగా వైకల్యం ఏర్పడింది. ఆయన ‘ఇలా ఎందుకున్నదా’ అని ఆలోచన చేసేటంతలో ఆకసంలో మబ్బులు కమ్ముకుంటున్నాయి. ఆకసంలో గాఢాంధకారం అలముకొన్నది. చిన్నగా చినుకులు ప్రారంభమైనవి. చూస్తుండగానే జడివాన. గాలి, ఉరుములు మెరుపులు. వైశంపాయనుడి మనసులో కూడా సంఘర్షణ పారంభమై బయటి వాతావరణం

వలెనే మనసులో కూడా ప్రశాంతి కొరవడింది. ఇంతలో బయట తలుపు తట్టిన చప్పుడైంది. వైశంపాయనుడు ఎవరా అని ఆలోచన చేసేటంతలో ఒక స్త్రీ కంఠం వినిపించింది. తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళి గడియ తీశాడు. ఎవరో ఒక స్త్రీ వాసలో తడిసి ముద్దైన గుడ్డలతో వణుకుతూ ఆయన ఆనుమతి కోసం చూడకుండానే లోపలికి వచ్చి నిలబడింది. ఆమెను వైశంపాయనుడు ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నాడు. “ఈ సమయంలో నీవు ఒంటరిగా ఈ ప్రాంతానికి ఎందుకు వచ్చావు?” అన్నాడు. ఆమె దారి తప్పి వర్షం నుంచి తప్పించుకొనడానికి వేరే మార్గం లేక ఆశ్రమానికి వచ్చినట్లుగా చెప్పి తనకు కట్టుకొనడానికి ఏదైనా ఒక పొడిగుడ్డ ఇవ్వమని. ఆయన తన శాటిని ఇస్తాను కట్టుకొమ్మన్నాడు. ఆమె గుడ్డ మార్చుకొనడానికి మరుగుగా ఉంటుందని ఒక తడిక అడ్డంగా ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళి తడిక మీదగా చేయి జాపి పొడిగుడ్డను అందివ్వమన్నది. ఆయన తడికకు ఈవలి వైపున ఉండి గుడ్డ అందించాడు. అలా గుడ్డను ఆమెకందించే సమయంలో ఆమె హస్తస్పర్శ ఈయనకు కలిగింది. అంతకు మునుపే మనోవైకల్యము, ఒంటరితనము, దానితోడు కామప్రకోపకారకమైన వాతావరణం, ఇక చెప్పేదేమున్నది? వైశంపాయనుడు విజ్ఞత కోల్పోయాడు. తడిక దాటి ఆమె కడుకు వెళ్ళాడు. మనక మనకగా ఉన్న వెలుగులో ఆమె చీర మార్చుకొనే ప్రయత్నంలో ఉండగా చూచాడు. ఆమె తన ఎదురుగా ఈయనను చూచింది. అనుకొనని పరిణామం. వెంటనే ఆమె “స్వామీ ఏమిటిది? మీరు ఎందుకిలా వచ్చారు? నేను చీర మార్చుకొనేదెలా? దయచేసి అవతలకు వెళ్లండి” అని ప్రాధేయపడింది

బలవానింద్రియ గ్రామో

ఈయనగారు ఆమె చెప్పేది వినగలిగే స్థితిలో గాని విని అవతలకు పోగలిగే స్థితిలో గాని లేడు. ఒక అడుగు ముందుకు వేశాడు. ఆమె ఒక అడుగు వెనుకకు వేసింది. ఈయన స్థితిని ఆమె గ్రహించి ఈయననుంచి తప్పించుకొనే ప్రయత్నంలో అటూ ఇటూ పరుగిడింది. ఆయన కూడా ఆమెను అందుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అప్పుడామె “స్వామీ! మీరిలా చేయడం భావ్యమేనా? నన్ను వదలండి” అన్నది. ఇవి ఆయన చెవికెక్కలేదు. అలసిపోయి ఆమె “అయ్యా! మీరు విద్వాంసులు. గుర్తించండి. విద్వాంసులిలా చేస్తారా?” అన్నది. ఈ మాటలకూ ఆయన చలించలేదు సరిగదా ఆమెను అంది పుచ్చుకొని కాగిలిలో చేర్చుకొనడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఆమె మాత్రం “అయ్యా! మీరు విద్వాంసులే ఇలా చేయవచ్చా” అని అంటూనే ఉన్నది. కాని ఆయన మాత్రం ఆమెను కాగిలిలో చేర్చుకొని పరవశతరం పొందేటంతలో... తను అనుభ

వింపవలసినది కోమలమైన స్త్రీ స్వర్గ కావడానికి బదులుగా గడ్డము మీసములతో గరుకుగానున్న పురుష దేహస్పృగ్య పొందేడు. వివశత్వం పోయి బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు. తన కాగిలిలో గురువైన వ్యాసభగవానుడు. బయట వానలేరు. ఉరుములులేవు. మెరుపులులేవు. అంతవరకు జరిగినదంతా స్మృతికి తెచ్చుకొన్నాడు వైశంపాయనుడు. ఎదురుగా గురువైన వ్యాసభగవానుడు. ఇక వైశంపాయనునికి నోట మాట రాలేదు. వ్యాసుని కాళ్ళ మీద పడి “గురువర్యా! నా తప్పిదాన్ని మన్నించండి. పొరపాటున మీమాటకు ఎదురు చెప్పి విద్వాంసులైనవారు ఇంద్రియముల జయించుమరని భావించాను” అని అంటూ “బలవానింద్రియగ్రామో విద్వాంసుమపి కర్షతి” అన్న మాటను ముమ్మారు ఉచ్చరించాడు. తనకు గుణపాతం నేర్పడానికి వ్యాసభగవానుడిలా చేశాడని భావించాడు వైశంపాయనుడు.

ఇదే నీకు నా ప్రార్థన ప్రభో!

నరుకు నరుకు.

నా హృదయంలోని దరిద్రాన్ని సమూలంగా నరుకు.

నా సుఖదుఃఖాల్ని తేలికగా తీసుకునే బలాన్ని నాకియ్య.

సేవలో నా ప్రేమను సఫలం చేసుకునే శక్తిని ప్రసాదించు.

దీనుల్ని నిరాకరించే దుర్గతినించి నన్ను తప్పించు.

మదాంధులముందు మోకరించనీని అభిమానాన్ని నాలో పెంపొందించు.

నిత్యజీవనంలోని అల్పవిషయాలనించి నా మనసుని తప్పించే నేర్పు నియ్య.

ప్రేమలో నీ సంకల్పానికి నాశక్తిని అర్పించుకొనే బలాన్ని కటాక్షించు.

—చలం తెనిగించిన గీతాంజలినుండి.

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్

ఆరిపాక సూరిబాబు

భారతదేశపు స్వాతంత్ర్య సంగ్రామములో గాంధీజీ కర్మాత చెప్పుకోదగ్గవారిలో అగ్రశ్రేణి వీరుడు నేతాజీ! "జై హింద్" అనే నినాదాన్ని దేశం అన్ని మూలలా ప్రజ్వలించజేసిన గొప్ప దేశభక్తుడు. "అజాద్ హింద్ పాక్షి" అనే భారత స్వాతంత్ర్యసేనను ఏర్పరచి వేలాది పీరులను తయారు చేసిన నాయకుడు. అందులకే అతను అందరికీ నేతాజీ అయి కీర్తిగాంచాడు. దేశం కోసం అహర్నిశలు తన దీక్షను దృఢంగా కొనసాగించిన ధీరో దాతుడు. ఆధ్యాత్మికజ్ఞానం, విజ్ఞానప్రగతి, రాజకీయ పరిజ్ఞానం అన్నీ నిండుగా మేళవించిన మహామేధావి.

ఒరియా, బెంగాలి, సంస్కృతం, హిందీ, తెలుగు. పంజాబి. ఇంగ్లీష్, జపాన్, చైనా, రష్యా మొదలగు భాషల నెరిగిన బహుభాషావేత్త. కొన్ని భాషల్లో ఉద్బంధుడు; సాటి మానవులను సమాధించే సహృదయం, మాతృదేశంపై భక్తిశ్రద్ధలు, ధార్మికజీవనంపై ఆచంచల విశ్వాసం కలిసే సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవితంలో సంభవించిన సంఘటనలు ఉత్తేజాన్ని కలిపి మనలో నవ చైతన్య బీజాలు నాటగలవనుటలో సందేహం లేదు!

ఈనాటి విద్యార్థులు సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం; వారి భావి జీవితానికి బాటలు తీర్చిదిద్దగలవు.

ఈ వీరకిశోరము తే 23.1.1887 న ఒరిస్సా రాష్ట్ర మైన కలకత్తాలో జానకీనాథుడనే న్యాయవాదికి పుత్రుడుగా జన్మించాడు. పచ్చని మేనిచాయతో ముద్దుగొల్పు మోముతో ఉన్న ఈ శిశువుకి తల్లితండ్రులు సుభాష్ చంద్రబోస్ అని నామకరణం గావించారు.

జానకీనాథుడు సామాన్య కుటుంబికుడు. కుటుంబం పెద్దది. దానికితోడు ఎప్పుడూ బంధువులు వచ్చి రోజులు తరబడి వుంటుండేవారు. ఆదాయం వస్తున్నప్పటికీ ఖర్చు లధికం కావడం వల్ల మిగిలేది కాదు. కన్నబిడ్డలకు కావలసిన సహాయాలు అంతగా చేయలేకపోయేవాడు. అలాగని విరక్త్యం చేయలేదు. పౌరుషంగా, ఆత్మవంచన లేకుండా తన జీవితాన్ని కొనసాగించేవాడు.

బడవ సంవత్సరం వయస్సులో పాఠశాలలో సుభాష్ ను జాయిన్ చేసారు. ఎంతో సంబరపడిపోయాడు అన్నలతోను, అక్కలతోను కలిసి తనూ చదువుకోసం పాఠశాలకు వెళుతున్నందుకు. నేనూ పెద్దవాణ్ని అయిపోయాను

అన్నంత తృప్తి ఆ లేతప్రాయంలో సుభాష్ లో కలింది; కాలం దొర్లుతుంది; సుభాష్ వయసు పెరుగుతుంది. తను చదువుతున్న విద్యావిధానం తీరుతెన్నులు నచ్చేవి కావు. తోటి విద్యార్థులతో వ్యాఖ్యానాలు, విమర్శనలు చేసేవాడు. స్కూల్ పుస్తకాలు అంగ్లేయుల గొప్పతనం గురించేగాని, భారతీయుల గురించి వుండేవి కాదు. అవి సుభాష్ కి దేశాన్ని అవమానించినట్లు భావ కలిగేవి. తను చదువుతున్న స్కూల్ అంగ్లేయులకి ఉద్దేశించబడినది. బెంగాలి, సంస్కృతం భాషలు నేర్చుకోవాల్సి తనకి ఉన్నా అవకాశం లేకపోయింది. ఇంగ్లీష్ భాష మాట్లాడడంలో ఓట్ట అనిపించు కున్నాడప్పుడే ఆ స్కూల్లో చదవడం ఇష్టం లేకపోవుట చేత, భారతీయ పాఠశాల్లో చేర్పించారు సుభాష్ ని. అప్పటికి అతని వయస్సు 12 సంవత్సరాలు. అందులో ప్రవేశించిన కొత్తల్లో సుభాష్ రాసిన పాఠాలు ఉపాధ్యాయుడు చదువగా విద్యార్థులు హేళనగా కడపు చెక్కలయ్యేటట్లు నవ్వేరు. తనకి బెంగాలి, సంస్కృతం రానందున కదా ఇలా హేళన చేస్తున్నారు; అవి మనస్తాపం కలిగింది. పట్టుబట్టి కృషి చేస్తే మాతృభాష నేర్చుకోలేనా? అని దీక్ష వహించాడు. రాత్రవక పగలనక కష్టపడి చదివాడు. తత్ఫలితంగా ఆ సంవత్సరం క్లాసంతటికీ ఫస్ట్ వచ్చాడు సుభాష్!

తను చదువుతున్న పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు వేణీమాధవదాసు జీవితవిధానం బాగా గమనించాడు. అతని వలె ఆదర్శంగా నడుచుకోవాలని మనసులో నిశ్చయించు కున్నాడు. దురదృష్టవశాత్తు వేణీమాధవదాసు బిల్లి కావల్సి వచ్చింది. ఆనాడు పీక్కిలునభ పాఠశాల ఆవరణలో మనంగా జరిగింది. అంతా అనందంగా కరతాళధ్వనులు చేస్తున్నారు. కానీ సుభాష్ కప్పీరుపెట్టుకొని బావురుమన్నాడు. తన మనసుకి నచ్చిన ఒకేవ్యక్తి తనకి దూరంగా వెళి పోతున్నందుకు చాలా బాధపడ్డాడు.

ఒక ప్రక్క విద్యార్థ్యయనంచేస్తూ, తీరికసమయాల్లో సంస్కృతభారతం, కాళిదాసుకావ్యాలు శ్రద్ధగా పఠించే వాడు. ఏకాంతప్రదేశాల్లో కూర్చొని ప్రకృతిసౌందర్యాన్ని ఆసక్తితో చూస్తూ మైమరచిపోతుండేవాడు. ఆ ప్రకాంత ప్రదేశాల్లో ఏవేవో ఆలోచనాతరంగాల్లో ఊగిసలాడేవాడు. పలానాదృష్టి అని విరక్తయించుకోలేక సతమతమయ్యేవాడు. తను దేవికోసం తనన పొందుతున్నదీ విధారించుకోలేక పోయాడు. మానసికకల్లోలసాగరంలో ఒకనాన చేజిక్కింది. ఆనందతరంగాలలో తేలియాడిపోయాడు. అదే వివేకా

నండుడు రావిన ఒక గ్రంథం: చదువుతున్నావాడి తనలో మాటుమణిగి వున్న ఆధ్యాత్మికభావాలు వికసింపసాగేయి. ఇన్నాళ్ళబట్టి అన్వేషించినది ఈ గ్రంథంలో ఇమిడివుంది. 'ఆత్మనో' మోక్షార్థమ్-జగద్దితాయ చ' (నీముక్తి కొరకును, ప్రపంచహితవుకొరకును ప్రయత్నించుము) అను వివేకానందుని సూక్తిసారాన్ని తన జీవితపుపాటగా గ్రహించాడు: "సోదరులారా: మీ శక్తికొలది ఉద్వేషం వుడు. కట్ట బట్టలేని భారతీయుడును, అక్షరజ్ఞానంలేని భారతీయుడును, బ్రాహ్మణుడు అయిన భారతీయుడును, కడ శాతిగా నెన్నబడు భారతీయుడును, ఎల్లరను నా సోదరులే యని గొంతెత్తి చాటుడు". అని ఆవేశంతో వివేకానందుడు వలికిన మాటల్లో యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నాడు సుభాష్. వివేకానందుని ఉపన్యాసాలు, రచనలు ఆస్తి కూలంకషంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. శ్రీరామకృష్ణవరమహానం బోధనలు చదవగా చదవగా, "అహంభావము, కోరికలు నశించిననేతాని ముక్తి లేదు" అన్న సూక్తి సుభాష్ చంద్రుని హృదయంలో నాటుకుంది. తదాదిగా భక్తిరసప్రధానమైన పాటలు పాడుకుంటూ భజనలు చేసేవాడు మిత్రులతో కలిసి.

చదువుయందు శ్రద్ధ సన్నగిల్లి పాటలు పాడుకుంటూ తిరగడం వల్ల తల్లిదండ్రులకు చాలా బాధ కల్గింది. తల్లి నానావిధాల బ్రతిమలాడి చెప్పింది: బాగా చదువుకుని అభివృద్ధిలోకి రమ్మని. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా మనసులో నిశ్చయాన్ని మార్చుకోలేదు. మానసికవికాసం, ఆధ్యాత్మిక ద్వానం ఈ రెండే తనమనుసులో ఉష్ట వేసుకున్నాయి. జపం, హతయోగం చేసేవాడు. గురువు శ్రద్ధ కుశ్రూష చేస్తే సాధన వఫలమౌతుందని, విశ్వమానసకల్యాణమునకు పాటుపడనిదే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి లేదని నిర్ణయించుకున్నాడు. తోటి మానవులకు, రోగగ్రస్తులకు సేవ చేస్తూ, చేతనై నంత దానములు చేస్తూ, గ్రామపురోభివృద్ధికి మిత్రులతో కలిసిపెళ్ళి కొన్ని పల్లెలలో గ్రామాల్లో పాఠాలు చెప్పకుండేవాడు. ఇలా కొన్నాళ్ళు సాగింది:

అప్పటికి మెట్రక్ పాసయిన సుభాష్ చంద్రుని తల్లి దండ్రులు పె చెదువులకి కలకత్తా పంపించారు. కటక్ లో ఉన్నత తరగతులు లేక కాదు, తమమాట లక్ష్మీపెట్టలేదని, సాంప్రదాయాల్ని ఖాతరు చెయ్యడంలేదని, భజనలు చేస్తూ పిచ్చిగా పాడుకుంటూ సంచారం చేస్తున్నాడని, ఇవన్నీ తమ కళ్ళముందు కనిపిస్తుంటే నహించలేక కలకత్తా పంపించారు.

కలకత్తా చేరేక 'సాధు' సంవేషనపై కొంచెం ఉత్సాహం తగింది మంచి 'గురువు'కోసం అన్వేషణ ఆరంభించాడు. సానికంగా ఎవరూ శక్తిమంతుల్లా కనిపించలేదు. అందుచేత స్కూల్ కి వేసవినిలవులు ఇవ్వగానే ఇంట్లో వారికి, ఇతరులకు చెప్పకుండా బయలుదేరాడు.

ఆది 1914 వ సంవత్సరం. హృషీకేశ్, హరిద్వార్, కాశీ, గయ, మధుర, బృందావన్ వంటి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించాడు. 'ధర్మం అంటే ఏమిటి? దేముడంటే ఏమిటి? అన్నటువంటి తన సందేహాలు తీర్చగగ్గేవాడికోసం శ్రమపడి వెతికాడు. అసత్యమంది కలిపించినప్పటికీ, ఎవరూ తనకు సంతృప్తికరంగా సమాధానాలు చెప్పలేక పోయేసరికి విసుగుపడేవాడు. ధర్మం, దేవుడు గురించిన జిజ్ఞాసను శాంతింపజేసుకొని తిరిగి కలకత్తా చేరుకున్నాడు.

సుభాష్ చంద్రునిలో భగవంతుని భక్తికి మూలజీవాలు ఉల్లివల్లే నాటాయి. ఆమె దైవభక్తురాలు. విశ్వం పూజలు చేస్తూ, పురాణాలు చదువుతుండేది. దానధర్మాలు చేస్తూ గృహిణిగా తనధర్మాన్ని నెరవేర్చుకుంటుండేది. చరిత్రలు, పురాణాలు తనపిల్లలకి చదివి వినిపిస్తుండడంవల్ల సుభాష్ లో ఆవి చెరగని ముద్ర వేసుకున్నాయి. అందరివలె చదవడం, వినడం కాకుండా అచరణలో పెట్టడంకోసం తను కృషి చేయసాగాడు.

అప్పుడు ప్రపంచ ప్రళయ సంగ్రామం జరుగుతుంది. దేశంలో రాజకీయ వాతావరణం అన్నిచోట్ల ప్రబలాతుంది. విద్వంసక చర్యలకు, విప్లవనాయకులకు నిలయమైన కలకత్తానగరంలో వేడి పుంజాతుంది. ఆనాడు ఆంగ్లేయులు, మన భారతీయులకు చాలా ఇబ్బందులు కలజేసేవారు. దొర్లనాలు జరుపుకుండేవారు. సుభాష్ మాత్రం ఏ విప్లవ కారుల జట్టుతోను కలవలేదు రాజకీయ వాతావరణం గమనించడమే కాని, పాల్గొనాలనే దుడుకుతనం తనలో కలలేదు. ఎందుచేతనంటే తనలో ఆధ్యాత్మికమైన చింతనే ఎక్కువగా వుండడం వల్ల.

ఇంచుమించు అదే కాలంలో తను చదువుతున్న కళాశాలలో ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక సందర్భంలో భారతదేశాన్ని, భారతీయులను తూలనాడాడు. బాధాకరమైన ఆ మాటలు విన్న సుభాష్ హృదయం అట్టుడిగిపోయినట్లుంది. తన మిత్రుల అండదండలతో, ఆ ప్రొఫెసర్ నై మాటలతో, ఎదురు తిరిగారు. మాటామాటా పెరిగిపోయి విద్యార్థులకు, ప్రొఫెసర్ కి చాలా గొడవలు జరిగాయి. ఈ కారణంగా సుభాష్ బృందంపై రిపోర్టు వెళ్ళింది. దీని ఫలితంగా

సుభాష్ బృందం కేర్లన్నీ రిజిస్టర్ బుక్ లోంచి తీసి వేసారు.

కళాశాలలో జరిగిన ఈ సంఘటన వల్ల సుభాష్ చంద్రుడు విద్యార్థులందరూ నాయకుడుగా పరిగణనలోకి వచ్చాడు. అప్పుడు ప్రభుత్వ నిర్బంధ విధానం చాలా కఠినంగా వుండేది. నాయకులన్న వారందరినీ జైళ్ళలో పెడు తున్నారు. కొందరు బంధువులు ఈ పరిస్థితిలో సుభాష్ ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కాదని తల్లితండ్రుల దగ్గరకి కఠిక్ వెంటనే సంపించేసారు.

కఠిక్ లో తీరిగ్గా కూర్చోని ఎన్నాళ్ళుండగలడు? తన అభిప్రాయాలు తల్లిదండ్రులకు, అక్కడి మిత్రులకూ వచ్చ లేదు. కఠిక్ లో వుండాలనిపించలేదు. విశేషాలకు వెళ్ళి చదువుకుంటానని తండ్రితో చెప్పాడు. “కలకత్తాలో బియ్యే చదువు పూర్తి చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకుంటే తర్వాత విదేశాల సంగతి” అన్నాడు జానకీనాథుడు.

ఎలాగయితేనేం తన అన్న శరత్ చంద్రబోస్ వేరొక కళాశాలలో తమ్ముడు సుభాష్ చంద్రుని జాయిన్ చేసాడు. క్రమశిక్షణతో శాస్త్రంగా చదువుకుంటూ, పైనిక శిక్షణ కూడా పొందాడు. అప్పుడు తండ్రికి తృప్తి కలిగింది.

1919 సం॥లో బియ్యే పానయిన తర్వాత ఇంగ్లండ్ లో చదువుకోవాలని పయనమయ్యాడు సుభాష్.

కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఐ. ఏ. యస్. పరీక్షకై సుభాష్ చదువు ప్రారంభమైంది. అక్కడ విద్యార్థులకిన్న బడే స్వాతంత్ర్యం, గౌరవం చూచి అశ్చర్యపడ్డాడు. చదువు సక్రమంగా కొనసాగింది. ఐ.ఏ.యస్. పరీక్షలో సుభాష్ నాల్గవవాడుగా ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు....కలకత్తా తిరిగి వచ్చేసాడు.

ఉన్నతవిద్య వ్యభస్యించినవాడు ఉన్నతోద్యోగి కాగల దని అంతా ఆశపడుతుంటారు. అసలు చదువోపడమే ఉద్యోగం కోసం అనే దృక్పథం కలిగినవారు కూడా వున్నారు. సుభాష్ చంద్రుడు ఏమిటిచేస్తాడన్నాడు? అనే ఆశ్రయంతో కొందిరున్నారు. ఉద్యోగపతాకాలు వస్తే తిర ప్కరించాడు సుభాష్. ఇక్కడనుంచి తన జీవితం ఎన్నో మలుపులు తిరగడం ప్రారంభించిందని తెలుసుకున్నాడు. తను మానవసేవ చేస్తూ, అధ్యాత్మికోన్నతికి పాటుపడవలె నని సంకల్పించుకున్నాడు. ఉద్యోగం చేసి ప్రభుత్వం యందు చిక్కుకొన్నచో ప్రజాసేవకు, స్వేచ్ఛాస్వాతంత్ర్యా లకు అవకాశమంటుందా? ధనం సంపాదించి సుఖమయ జీవనం గడవడమంటే గిట్టలేదు. పెళ్ళిచేసుకుంటే ఎన్నో

బంధాలు. అందుచేత బ్రహ్మచారిగానే వుండి తనకు నచ్చిన విధంగా దేశానికి సేవ చెయ్యాలి అని మనసులో నిశ్చయం చేసుకున్నాడు.

మహాత్మాగాంధీ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉద్యమం జోరుగా నెట్టుతున్నట్లు విన్న సుభాష్ చంద్రబోస్ బొంబాయిలో గాంధీగార్ని కలుసుకొని “దేశ స్వాతంత్ర్యసాధన విషయమున పథకమేమైన వుంటే తెలుపవలసింద”ని ప్రార్థించాడు. గాంధీ ఏమీ వివరించలేదు. బోస్ తో ఎక్కువగా ఏ విషయం మాట్లాడలేదు. తనకు ఆశాభంగమైనం దుకు బాధపడ్డాడు.

బెంగాల్ దేశంలో ప్రముఖనాయకుడుగా వస్త్రైక్కిన చిత్తరంజన్ దాసు ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడాడు. ఇద్దరు మన ఏమి మాట్లాడుకున్నారు. దేశస్వాతంత్ర్యమనే యజ్ఞంలో తను ఒక సమిధయై సాయపడ్డానికి సుభాష్ చంద్రబోస్ సిద్ధపడ్డాడు. ఈ విధంగా దేశానికి, ప్రజలకు సేవచేయడం మంచిదనుకున్నాడు.

అప్పుడు పేల్చుయువరాజు భారతదేశమునకు రానున్నట్లు ప్రచారం ఘనంగా కొనసాగుతుంది. భారతదేశం రాకుండా మరలిపోయేది ఏరావేళతో భారతీయనాయకులు పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేసారు.

గాంధీమహాత్ముని సహాయనిరాకరణ సమరసంరంభం కడలితరంగాలవలె ఉవ్వెత్తున లేచి భారతీయులందరిని తాకింది. దీంతో సోషలిస్టులు, పిరికిపండులు తప్ప అందరూ ఈ ఉద్యమంలో దూకినవారే. న్యాయస్థానములు, కార్యాలయాలు, కళాశాలలు ప్రజలచే బిహిష్కరించబడి మూతపడినవి. మన నాయకుల హయాంలో జాతీయకళా శాలలు వెలశాయి. పంజాబురాష్ట్ర జాతీయవిద్యాధిపతి లాలాలజపతిరాయ్, వంగదేశపు జాతీయవిద్యాధికారిగా చిత్తరంజన్ దాసు, కలకత్తా జాతీయకళాశాలాధిపతిగా మన సుభాష్ చంద్రబోస్ వియమతులయ్యారు. స్వార్థత్వాగం, పరోపకారపరాయణత, దేశభక్తిపంటి మంచి విషయాలను ప్రజలకు బోధించుట ఈ కళాశాలల ముఖ్యోద్దేశ్యం!

పేల్చు యువరాజు మనదేశం వచ్చాడు. మననాయకులు కోపోద్దేశంతో “వెడలిపో మాదేశంనుంచి” అని గట్టిగా రోడ్లంట తిరిగి అరిచారు. ఆ సందర్భముగా ప్రభుత్వంవారు అనేకమందిని పట్టుకొని జైల్లో పెట్టారు. సుభాష్ చంద్రుడు ఆరు నెలల కాలారగిక్షను అనుభవించడం జరిగింది.

గయలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ‘స్వరాజ్య వక్షం’ అనునది ఒకశాఖ ఏర్పడింది. ఈ పక్షము తరపున

‘పార్లర్లు’ అను దినపత్రికను సుభాష్ చంద్రబోస్ సంపాదకత్వమున 1922 వ సం॥లో వెలువడసాగింది.

స్వరాజ్యపక్షం ఎన్నికలలో పాల్గొని ఘనవిజయం సాధించింది. సుభాష్ చంద్రుడు కలకత్తానగర ప్రధాన కార్యనిర్వాహకపదవి నలంకరించాడు. నెలకు మూడువేల రూపాయలు జీతం అంటే అందులో తనం చాచునన్నాడు తనకు. ఆ పురపాలకసంఘానికి అధ్యక్షుడుగా తన మార్గదర్శకుడు చిత్తరంజన్ దాసు ఎన్నుకోబడ్డాడు. ఇద్దరు విస్ఫోర్ణపరులు కలసి కలకత్తానగరాన్ని ఎన్నో నూతనవిధాలతో రూపుదిద్దారు. ఆ కార్యాలయంలో పనిచేసేవారందరూ బద్దరువస్త్రాలనే ధరించాలనే నిబంధన చేసారు. ఉచిత వైద్యశాలలు ఏర్పాటుచేశారు. అలాగే పాఠశాలలు కూడా తెరిచారు. ప్రజోపకరమైన సాంఘికసేవాకార్యక్రమాలు విస్తృతపరిచారు.

ప్రభుత్వం సుభాష్ చంద్రుని నేతృత్వనిగా జైల్లో పెట్టింది. ఆ నేరం ఏమిటంటే ప్రజలను, ప్రభుత్వంపైకి ఉపిగొల్పి తిరుగుబాటు చేయిస్తున్నాడని. సాక్ష్యాధారాలు ఏమీ లేవు. జైల్లో ఉంటూనే ప్రజాపనరాలు తెలుసుకుంటూ, తన సూచనలు అందజేస్తుండేవాడు. సుభాష్ చెయ్యవలసిన పనులను చిత్తరంజన్ దాసు చేస్తుండేవాడు.

సుభాష్ దోషి అయితే, చిత్తరంజన్ నిర్దోషి ఎలా అవుతాడు? ఈ ప్రశ్న ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి అడిగారు ప్రజలు. అలజడి రేగింది. ప్రభుత్వం సుభాష్ నిర్దోషని తెలుసుకుంది. పౌరపాటుని ఒప్పుకొని విడుదల చేస్తే ఘనత వహించిన అంగ సామ్రాజ్యానికి అపమానం కదా! అందు చేత విడిచిపెట్టరాదు సుభాష్ ని అని నిర్ణయించింది. ఆ జైలునుంచి అలీపూర్ జైలుకి బదలాయించారు. అక్కడ కూడా ప్రజలు సుభాష్ నిర్దోషని, వెంటనే విడుదల చేయాలని నినాదాలు చేసారు. కానీ ప్రభుత్వం వినలేదు. ఆ రాత్రికి రాత్రి ఉత్తరబర్మాలోని మాండలేజైలుకి సుభాష్ ను తరలించారు. ఈ జైలు నరకానికి ప్రతిరూపంలాంటిది. ఈ జైలులో బాలగంగాధర తిలక్, లాలా లజపతిరాయ్ వంటి వారు కూడా కొన్నాళ్ళు పుండవలసివచ్చింది.

తను, తోడిబంధితులందరు కలసి అధికారుల ప్రవర్తన పట్ల విరసనగా నిరళనప్రతం ప్రారంభించారు. ఈ వార్త దేశం నలుమూలలా ప్రాకింది. ప్రజలు మళ్ళీ అలజడి చేసారు. ప్రభుత్వానికి పిచ్చెత్తినట్లయింది. బంధితులు తన ఆశయాన్ని సాధించారు. సుభాష్ చంద్రుని విడుదలపట్ల న్యాయస్థానం మూగబోయింది. పరప్రభుత్వం హయాంలో

పున్న న్యాయస్థానం భారతీయులకు సరైన న్యాయం చేకురబడం అన్నది కల్ల! ..

1926 సం॥ లో ఎన్నికలు వచ్చాయి. అప్పటికి సుభాష్ జైల్లోనే ముగ్గుతున్నాడు. తన మనసు దేశంకోసం, ప్రజల కోసం సేవచేయాలనే తపన అధికమయింది. ప్రజలు సుభాష్ చాయిత్యాన్ని అభిషిస్తున్నారు. సుభాష్ చంద్రుడు జైల్లో వుంటుండగానే శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యాడు. తర్వాత అతని విడుదలకు శాసనసభలో ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కానీ నిష్ఫలమయ్యాయి.

జైల్లో సుభాష్ చంద్రుని ఆరోగ్యం పూర్తిగా చెడిపోయింది శరీరం కుప్పిరిపోయింది. ఏషియాలో ఎలా వుంటుందో అన్న అనుమానపరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రజలు, నాయకులు ఎన్ని ఆందోళనలు జరిపినా ప్రభుత్వం వట్టి చుక్క లేదు.

రంగూన్ జైల్లోకి సుభాష్ ని తరలించారు. సుభాష్ పోదరుడగు డాక్టర్ సునీలచంద్రబోసు రోగలక్షణాలను పరీక్షించాడు. బాధపడ్డాడు. తన మిత్రుడగు మరొక డాక్టర్ కేల్ నల్ అనునతనితో సంప్రదించి వారిరువురు ప్రభుత్వ మునకొక విన్నవము అందజేసినారు. ఇది ప్రభుత్వానికి దురకలా తగిలింది. విదిలేక, విడుదల చేస్తామని ఒప్పుకున్నారు. అయితే ఒక షరతుపై విడుదల చేస్తామన్నారు. అదేమంటే సుభాష్ భారతదేశంలో ఉడుగుపెట్టరాదని.... చావు బ్రతుకులమధ్య ఏషియాలో ఎలా వుంటుందో అన్న సమయంలో తనవారిది. తనదేశప్రజలను కళ్ళారా చూచి ఈ ప్రాజాటు విడిచిపెడితే అనందంగా కన్ను మూయవచ్చని ఆరాటపడ్డాడు. ప్రయోజనం లేకపోయింది.

కొన్నాళ్ళు గడిచాక ప్రభుత్వం ఆలోచించింది; సుభాష్ జైల్లో చనిపోతే కొన్ని ఉపద్రవాలు ముంచుకొస్తాయని విడుదల చేసారు.

1927 సం॥ న బంగాళదేశం చేరుకున్నాడు. చిక్కి శల్యమైయున్న అతను ఇప్పుడు ఏవని చెయ్యలేడు. కదలలేడు. ఆరోగ్యం సమకూర్చుకోవడమే ఇప్పుడు చెయ్యవలసింది. అదేకాలంలో దేశబంధు చిత్తరంజన్ దాస్ స్వగృహదయాడు. తను ఎంతో దుఃఖించేడు. తనకి మార్గదర్శకుడు, ఆరాధ్యపురుషుడు అయిన చిత్తరంజన్ మృతి ఎంతో వెలితి కల్గింది. తను దుఃఖిస్తూ, అనారోగ్యంతో వుంటే దేశప్రజలేం కావాలి? అలోచించాడు. తను దైర్యం తెచ్చుకున్నాడు.

ఆరోగ్యం మెరుగు పడతోంది. తన ప్రజలకు చేయ వలసిన సేవా కార్యాన్ని ఆచరించసాగాడు. బంగళదేశ ప్రజలు సంతోషపడిపోయారు. బంగళా రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడుగా సుభాష్ నికగ్రీనంగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ సంవత్సరంలో మదరాసులో డాక్టర్ అన్నాదీ అధ్యక్షతను జరిగిన భారతజాతీయకాంగ్రెసుకు సుభాష్ చంద్రబోస్, జవ హర్ లాల్ నెహ్రూ కార్యదర్శులుగా నియమితులయ్యారు.

అనాటి కాంగ్రెసుపెద్దల ఆలోచనలు స్వాతంత్ర్యం సాధించడంకోసం, యువకార్యకర్తలకి వారి పథకాలు అంతగా నచ్చకపోవడంతో సుభాష్, నెహ్రూల నాయకత్వంలో 'యువజనకాంగ్రెసు' సంఘం అవతరించింది. అందరి ద్వేయం ఒకటే అయినప్పటికీ మార్గాలు వేరువేరు.

సుభాష్ చంద్రుని సమరశంఖానినాదం కలకత్తానగర మంతా ప్రతిధ్వనించింది. దేశంలో ఈ ఉద్రిక్తత ఆవిరత ముగ జరిగితేనేకాని ప్రభుత్వం లొంగదు. స్వరాజ్యసాధ నకు గట్టి పూనిక వుండితీరాలి. సుభాష్ అప్పుడే స్వరాజ్య సమరసన్నాహం చేస్తే బాగుండునని తహతహలాడాడు. వినేనాడుకు లేకపోయాడు. గాంధీ ప్రత్యేకంగా ఎదిరించ దానికి ఇష్టపడలేదు. సుభాష్, నెహ్రూ కలసి గాంధీగారిని ఎన్నో విధాల చెప్పి ఒప్పించడానికి కృషి చేసారు. కానీ లాభం లేకపోయింది. సుభాష్ దృక్పథం గాంధీగారిని కది లించలేదు సరికదా ప్రోత్సాహాన్నివ్వడానికి అంగీకరించ లేదు.

1929 లో లాహోరుకాంగ్రెసులో జవహర్ లాల్ నెహ్రూనే అధ్యక్షుడిగా చేసారు గాంధీ. దీనివల్ల సుభాష్ నుండి నెహ్రూ వేరుచేయబడ్డాడు. ఆళ్యాల విషయంలో నెహ్రూ మె తబడిననూ, సుభాష్ ఏమాత్రం లొంగలేదు. పూర్ణ స్వరాజ్యపు తీర్మానము నెగింది. కాని కాంగ్రెసుపెద్దల వద్దతి సుభాష్ కు నచ్చకపోవడంతో 'ప్రజాస్వామ్య కాం గ్రెసు సంఘం' అనుదాన్ని సుభాష్ స్థాపించాడు.

ఇంతలో అనగా 1930 నం. 11 లో సహాయనిరాకరణో ద్వం ఉద్ధృతం కాసాగింది. సుభాష్ ని మళ్ళీ జైల్లో పెట్టారు. బాగా లాఠీదెబ్బలు తినవలసివచ్చింది. ప్రజల్లో తుఫాన్ చెలరేగింది. సుభాష్ ని లాఠీలతో కొట్టి చెరసాల్లో హింపించడం సహించలేకపోయారు. ఎదురు తిరిగారు ప్రజలు. జైలు అదికారిని బదలాయించడం జరిగింది కాని సుభాష్ ని విడిపించడం జరగలేదు. సుభాష్ ని హింపించడం మాత్రం లేదు. ఈ సమయంలోనే సుభాష్ కలకత్తా పుర పాలకసంఘాధ్యక్షుడుగా జైలులోవుండగానే ఎన్నికైనాడు.

జైలునుంచి విడుదలయ్యాక అఖిలభారతక్రామిక జన సంఘానికి అధ్యక్షుడుగా ఎన్నుకోబడ్డాడు. ప్రజాసేవ కార్య క్రమాలు విస్తృతంగా చేపట్టాడు.

కాంగ్రెసునిర్వాహకవరం బొంబాయిలో సమావేశ మైంది. అంతవరకు సుభాష్ ను ఖాతరు చేయని పెద్దలు ఈనాడు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించడం జరిగింది. బొంబాయిలో జరిగిన మీటింగ్ నందర్బంగా సుభాష్ ని జైల్లో పెట్టారు. తన సేవాకార్యక్రమాలు మళ్ళీ కుంటుపడినందుకు విచారించాడు. అకాంతి. అనారోగ్యం తనని పీడించాయి. రోగలక్షణాలు పరిక్షించగా 'క్షయవాధి' అని నిర్ధారించ బడింది. ప్రభుత్వం తయారొగిని జైల్లో ఉంచడం ఇష్టం లేక విడుదల చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నారు. దీనికి మళ్ళీ షరతు విధించారు. తల్లిదండ్రులను కూడా చూడకుండా నేరుగా ప్రిజ్జెంటెడ్ దేశమునకు వెళ్ళవలెనని. విధి లేక వెళ్ళ వలసివచ్చింది.

ఆ దేశంలో పరిస్థితులను, పరిపాలనాపద్ధతులను బాగా పరిశీలించేవాడు. వైద్యసహాయానికి విఠల్ బాయ్ ని కలుసు కున్నాడు. వారిద్దరు దేశసమస్యలు చర్చించుకొని పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషిస్తుండేవారు.

ఒకనాడు సుభాష్ చంద్రునికి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది. అది చదవగా తన తండ్రి మరణదశలోనున్నాడని వుంది. వెంటనే స్వదేశానికి బయలుదేరాడు. కలకత్తా చేరినవెంటనే తెలిసింది తండ్రి మరణించాడని. తనకు జన్మనిచ్చిన తండ్రిని ఆఖరిక్షణాల్లో చూడలేకపోయాననే దుఃఖంతో కృంగిపోయాడు. ఈలోగా ప్రభుత్వం ఒక ఉత్తరువు జారీ చేసింది. 'సుభాష్ చంద్రబోసు ఇల్లు విడిచి ఎక్కడికీ వెళ్ళ రాదు, ఎవరితోనూ మాట్లాడరాదు' అని. మరల వారం రోజులు తర్వాత సుభాష్ ని విదేశానికి పంపించివేసింది ప్రభుత్వం.

విదేశాల్లో వుంటుండగానే 'భారతీయసమరం' (Indian struggle) అను గ్రంథాన్ని రచించాడు. జైలువాలో విఠల్ బాయ్ పశ్చిం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించాడు. అప్ ఘనస్థానపు పూర్వవక్రవ ర్తియగు అమానుల్లాను కలుసు కున్నాడు. ఢిల్లీ నగరంలో 'దీవెలరా'ను కలుసుకొని రాజ మర్యాదలను అందకున్నాడు. అక్కడ తనతో సహృదయ తతో మాట్లాడినవారందరితోనూ భారతదేశం అనుభవిస్తున్న ఇడుములను వివరించేవాడు. అందరూ సానుభూతితో మీ సమరనలరంబానికి సహకరిస్తామని అనేవారు. అవిధంగా వివిధదేశాలలో మనకు బలం, అండదండలు చేకూర్చడం చేసాడు.

1936 సం॥ లో లక్నోలో కాంగ్రెసుసమావేశం ఏర్పాటు కాబడింది. దీని అధ్యక్షుడు నెహ్రూ సుభాష్ చంద్రునికి ఆహ్వానం పంపించాడు. దీన్ని పురస్కరించుకొని సుభాష్ బయలుదేరాడు. ప్రజానాయకుడు వస్తున్నాడని ప్రజలు ఉత్సాహంతో స్వాగతమిస్తున్నారని బాబులు తీరి నిల్చున్నారు. సుభాష్ రానేనచ్చాడు. ప్రజల్లో ఆనందం తాండవించింది. జై జై ధ్యానాలు మిమ్ముముట్టాయి. ఈలోగా ప్రభుత్వం సుభాష్ ని బంధించింది. ఆంగ్లేయ నానభలో ఈ విషయము ప్రస్తావనకు వచ్చినది. భారత శాసనసభలో కొంత ఆలస్యం రేకెత్తింది. దేశం మొత్తం మీద ప్రజాకోపాగ్ని ప్రజ్వలించింది తమ ప్రయత్నమనాయకుడు సుభాష్ బాబును వెంటనే విడుదలచెయ్యాలని. 1937 సం॥ విడుదల చేసారు. అనారోగ్యకారణం వల్ల ఐరోపాదేశం బయలుదేరాడు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం బండిగా కాకుండా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళాడు. ఒక్క ప్రక్క చీకత్తు పొందుతూ, లండన్ నగరంలో ఎన్నో సమావేశాల్లో భారతదేశంలో బ్రిటిషు ప్రభుత్వం చేస్తున్న దౌర్జన్యాలు తీవ్రంగా విమర్శించాడు. సంఘర్షణకాలం విదేశాల్లోనే వున్నాడు.

ఇంతలో భారతదేశంలో ఒక్క విశేషం జరిగింది. 'భారత జాతీయ కాంగ్రెసు అధ్యక్షపదవి'కి ఎన్నికలు ఏర్పాటయ్యాయి. గాంధీగారు డాక్టరు బోగరాజు పట్టాభిషేకారామయ్యను పోటీలో నిర్దోషుని బంపంత పెట్టారు. కాదనలేక నిల్చున్నాడు. ఈ ఎన్నికలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గెలుపొందాడు. అప్పుడు సుభాష్ విదేశాల్లో వున్నాడు. ఈవార్త తెలియగానే స్వదేశం వచ్చాడు. 'సీతారామయ్య టిటమి నా టిటమిగా భవిష్యత్తు'నని గాంధీగారన్నారు. ఆ మాటలకు అందరిలో వత్సాసం రేకెత్తింది. ఫలితంగా సుభాష్ అధ్యక్షుడేకానీ ఎవరూ ఇతన్ని అనుసరించేవారు లేక పోయారు. బిపీ చంద్రరాయంటివారు కూడా వ్యతిరేకులయ్యారు. నామమాత్రంగా అధ్యక్షుడుగా మెలగడం కష్టమనిపించింది. కాంగ్రెస్ సంస్థలోని నిరోధకత క్షులపై రోత జనించింది. ప్రయోజనకూన్యమైన ఈ పదవి ఎందుకు అని వెంటనే పదవికి రాజీనామా ఇచ్చాడు. 'క్రమశిక్షణ' వర్య సుభాష్ చంద్రునిపై గైకొన్నారు పెదలు. సంసంబి బహుగరించారు. వంగరాష్ట్ర నాయకత్వం వహించాడన్నాడు.

బెంగాల్ దేశంలో రెండు కాంగ్రెసుసంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. సుభాష్ చంద్రుని సంఘము పేరు 'ఫార్వర్డు బ్లాక్'.

'హార్ వెర్' అను విదేశీయుని విగ్రహం తొలగించలేనని కలకత్తాలో ఒక ఉద్యమం లేవదీసాడు. దీనిఫలి

తంగా మళ్ళీ జైల్లో పెట్టారు సుభాష్ ని. దేశస్వాతంత్ర్యం కోసం, ప్రజల స్వేచ్ఛకోసం ఎన్ని పాట్లు పడుతున్నప్పటికీ కొందరు నాయకులు అపార్థం చేసుకోవడం తన హృదయాన్ని గాయపర్చింది.

1431 జనవరి 26 వ తేదీన స్వాతంత్ర్యమును సాధించుటకై నాయకులు ప్రజలు ప్రమాణపత్రాలు చదువుతున్నారు. కొందరు విచారించారు సుభాష్ చంద్రుడు ఇలాంటి వనిత్రదినమున బంధితుడుగా వున్నాడని. మామూలుగా అధికారి జైలు గదిలోకి చూచాడు. సుభాష్ కనిపించలేదు. తలుపు తెరచి చూచారు. లేడు. వెదకేరు అన్ని మూలలా ఊరంతా గాలించారు. ఎక్కడా జాడ లేదు. విఘాపేసి వున్నారు దొరలు.

జైలునుంచి మామయలు బెర్లిన్ చేరుకున్నాడు. భారత దేశపు సర్వాధికారిగా పరిగణింపబడ్డాడు సుభాష్ చంద్రుడు జర్మన్ నియంత హిట్లర్ చేత.

అంతవరకు ఏకాకిగా వున్నవాడు ఇప్పుడు తనకు తోడు సీద అవుసరమునని బావించాడు. తనకు 45 ఏళ్ళ ప్రాయమప్పుడు జర్మనీలోనే వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఒక కుమార్తె జన్మించింది.

జర్మన్ నుండి జపాను చేరుకున్నాడు. అక్కడ స్వేచ్ఛా భారత సంఘపు కార్యకర్తల్లో పాల్గొనేవాడు. జపానులో రానబహులిటోన్ భారతీయులకు నాయకత్వం వహించేవాడు. 1938 జూలై 3 వ తేదీన సింగపూర్ లో భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోదయమునకు సుభాష్ చంద్రుడు నాయకత్వం వహించి 'నేతాజీ' అనిపించుకున్నాడు. ఉద్యమానికి నూతనచైతన్యం కలిపింది. ప్రీలుకూడా అధిక సంఖ్యాకులు ముందుకు వచ్చారు. ప్రీలు ప్రత్యేకంగా 'యూస్సీరాజీ దళ'మును పేరుతో పైనిక దళమొకటి ఏర్పడింది. సింగపూర్ లోను, రంగూనులోను శిక్షణబిరములేర్పడ్డాయి. 'భారతస్వాతంత్ర్యసమితినిది' నాకదాన్ని ఏర్పాట్లు చేసేరు. స్వేచ్ఛాభారత ప్రభుత్వమేర్పాటయింది. ఈ ప్రభుత్వ అధినేత సుభాష్ చంద్రబోస్. ఈ ప్రభుత్వము తొమ్మిది విదేశపు ప్రభుత్వములు సమాన ప్రతిపత్తిగల స్వతంత్ర ప్రభుత్వముగ అంగీకరించినవి. సింగపూర్ నుండి రాజువాని రంగూనకి తరలించి స్వదేశానికి సమీపములైనారు. ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా 'భారత జాతీయ సైన్యం' (ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్) రణభేరి మ్రోగింది. 18.9.1944 వ తేదీన సుభాష్ చంద్రబోస్ సైన్యసమేతంగా ఇంఫాల్ ప్రాంతమున భారతభూమిపై అడుగుపెట్టాడు. విధి వక్రించింది. వర్తము కుండపోతగా

కురుస్తుంది. ఎటుచూచిన జలమయం. కీకారణ్యప్రదేశమది. దారితెన్ను కనిపించలేదు. కాలు కదపడానికి సావకాశం లేదు. మోకాటలోతు బురద. ఆహారపదార్థాలు అయి పోయాయి. కొనుక్కొడానికి, వండుకొని తినడానికి ఆపకాళం లేదు. రోగాలు వస్తున్నాయి. వైద్యసదుపాయాలు లేవు. ఈలాంటి విపత్కరవాతావరణంలో యుద్ధం ఎలా చేస్తారు? విజయాన్ని ఎలా పొందగలరు? వెనుకకుపోక తప్పలేదు. మార్గమధ్యంలో శత్రువులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

రంగూననుంచి 24.4.1945 తేదిన 'బాంకాక్' ప్రయాణమయ్యారు సుభాషచంద్రబోస్ బృందం. 28.5.45 తేదినాటికి రంగూనలోని భారతీయ కార్యకలాపములకు సర్గావారు అధింకపర్చారు. ఆగస్టు 15 రాత్రి సింగపూర్ రేడియోనుండి సుభాషచంద్రబోస్ గంభీరమైన ప్రసంగం చేసాడు. 'తాత్కాలికమగు ఓటమికి మనసు చెదర వీయవద్దు, దైర్యము చిక్కబట్టి సమయం కోసం వేచి యుండాల్సి. మన ధ్యేయాన్ని ఎప్పటికీ మరువవద్దు' ఈ మాటలు ప్రజల్లో ఉత్తేజాన్ని కల్గించాయి.

ఆ కర్నాట బాంకాక్ బయలుదేరాడు. బదురోజుల తర్వాత బోక్సో రేడియోవార్తల్లో సుభాషచంద్రబోస్ విమానప్రమాదంలో మరణించాడని తెలియజేసింది. అది 28.8.1945 తేదీ. ఈవార్తను కొందరు నమ్మారు. మరి కొందరు ఇది రాజకీయతంత్రం అన్నారు. ఏదీ ఏమైనప్పటికీ 1945 లో ఆతని ఆ చూకి ఎక్కడవున్నది తెలియలేదు. ఆయన మరణం ఈ నాటికి ఎవరికీ పూర్తి నమ్మకం కలలేదు. పార్లమెంట్ సభ్యులు H. V. కామత్, సమర్ గుహ ఆ మధ్య కొంత కొత్తరమాచారాన్ని అందించారు. సుభాషచంద్రబోస్ జీవించివున్నారని, యోగిరూపంలో, భారతదేశంలో వున్నారని

ఇప్పుడే వెలువడింది :

దేశాన్ని పునర్నిర్మించండి

వివేకానంద సాహిత్యంలోంచి కొన్ని శక్తివంతములైన ఉత్తేజకరములైన ప్రయోజనకరములైన భావాల క్రోడీకరణరూపమగు Rebuild India అనే 75 పేజీల గ్రంథాన్ని శ్రీమతి తురగా జానకిరాణిగారిచే తెనుగు చేయించి ఇప్పుడు మిశ్రమిశ్రమము ముద్రాపణచున్నాము.

వెల : ఒక రూపాయ

పతులకు : పేనేజరు, రామకృష్ణ మఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600 004.

1948-49 మధ్యకాలంలో చైనాదేశంలో సుభాష చంద్రబోస్ పర్యటించినట్లు అప్పటి పత్రికల్లో ఫొటోలతో సహా వార్తలు వేసేరట!

సమర్ గుహ ఎంతో పరిశోధన చేసి విషయాలు సేకరించి, చాలా ఫొటోలు చూడ సేకరించివుంచారు. ఈ ఫొటోలను మొరార్జీ దేశాయ్ కి, జయప్రకాశ్ నారాయణ్ కి మొదలగు ప్రముఖులకు చూపించారు. 78 సం॥ ప్రాంతంలో సుభాషచంద్రుని ఒక ఫొటో భారతదేశంలో అన్ని భాషల పత్రికల్లోనూ ప్రచురించడం జరిగింది.

నేతాజీ సుభాషచంద్రబోస్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ త్వరలో తిరిగివస్తారని సమర్ గుహ ఎన్నో సందర్భాలలో అన్నారు. బంగళీలంతా నేతాజీ పునర్వ్యాసానికి నిరీక్షిస్తున్నామంటున్నారు!

నేతాజీ జన్మదినమైన జనవరి 23 వ తేదిన (1978) ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాలులో నేతాజీ పర్యచిత్రాన్ని రాష్ట్రపతి నీలం సంజీవరెడ్డి ఆవిష్కరించారు. 'నేతాజీ ఇంకా బ్రతికేవున్నారుని శ్రీ సమర్ గుహ ప్రగాఢ నమ్మకం. బ్రతికేవుండాలని, మళ్ళీ మనలో ఒకరై మనల్ని ఉత్తేజపర్చాలన్నదే నా ఆకాంక్ష! దేశసేవకు అంకితం కావాలన్నదే సుభాషచంద్రబోస్ ఆశయం. వదలి వ్యామోహం ఆయనకు ఎన్నడూ లేదు. దేశానికి ఒక నైస్యం వుండాలని మొదట గుర్తించిన భారతీయనాయకుడు నేతాజీయే! నైవికదళం బలం ఎంతై నా కావివ్వండి. అది చేసిన సేవ ఎంతై నా కావివ్వండి. ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ లక్షలాది భారతీయులను ఉత్తేజితులను చేసింది. రాళ్లను రక్తాల్లుగా మలచిన విశిష్టవ్యక్తుల్లో నేతాజీ ఒకరు ... నేతాజీ గొప్ప పట్టుదలగల మనిషి. అనుకున్నది సాధించే వరకు ఎవరినై నా ఎదురించేవ్యక్తి' అని రాష్ట్రపతి నీలం సంజీవరెడ్డిగారన్నారు.

బాలల రామ కృష్ణ

పండిత సభలో

గదాయి పెద్దవాళ్లు ఆలోచించినటు ఆలోచించేవాడు. చాలా తెలివిగలవాడు. విజానికి అతడు గొప్ప మేధావి.

ఒకసారి లాహోబాబుగారి యింట్లో పండిత సభ జరిగింది. ఏదో విషయానికి సరియైన శాస్త్రార్థము కొరకు తీవ్రంగా వాదిస్తున్నారు. అందరికీ సమ్మతమైన అర్థాన్ని ఎవరూ సూచించలేక పోయినారు. అందుచే అంతరేఖండా వాదము సాగింది.

గదాయి కూడా తన యీడు పిల్లలతో అక్కడ కూర్చున్నాడు. మిగతావాళ్ళకు ఏమీ అర్థం కాలేదు. తాను ఎంతో శ్రద్ధగా వాళ్ళు చెప్పేది వింటున్నాడు. మిగతా పిల్లలు- పండితులు తలలెల్లా ఆడిస్తున్నారో, చేతులెల్లా ఊపుతున్నారో, వాళ్ళల్లో వాళ్లు ఎల్లా నవ్వు కుంటున్నారో కనిపెడుతున్నారు. కొందరు పిల్లలు పండితులు చేసినట్లు వెటకారు చేస్తూ ఆనందించారు. కాని గదాయి అమితశ్రద్ధతో వింటూ విషయం అర్థం చేసుకున్నట్లు కనుపించాడు. వాదము ఒక స్థితిలో యున్నప్పుడు నిలబడి “మీరు వెతుకుతున్న అర్థము యిది కాదా” అని అన్నాడు. పండితులు యిది విన్నారు. అదే సరైన అర్థమని తోచింది. చెప్పింది ఎవరూ అని అటు యిటు చూచి గదాయి అని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపడ్డారు. అంతమంది పండితులను కలవరపరచిన సమస్తము యింత చిన్నవాడు సమాధానం సూచించాడు. కొందరు పండితులు గదాయికి ఒక రకమైన దివ్యశక్తి ఉందనుకున్నారు. యితరులు అతనిని ఆనందంతో కౌగలించుకున్నారు.

బైటికి అందరివలె పిల్లవాడుగా కనుపించినా యిటువంటి సంఘటనలు అతని అద్భుత మేధాశక్తిని నిరూపిస్తాయి.

పండితులు చేయు వాదోపవాదములకు
అంతమనునది గనుపింప దెంతకైన
అంతయు గదాయి విని విని అంతలేచి
నత్యమును విప్పి చెప్పి సంశయము దీర్చె.

కె సంచికలో :- బ్రెయినింగ్ కాలేజీ ఉపాధ్యాయులకు

స్వామి రంగనాథానందజీ గావించిన ఉపన్యాసానువాదము.

‘భవిష్యత్తు వారిదే’

“నేటి బాలల ద్వారానే రేపటి భారతదేశాన్ని మనం నిర్మిస్తాం” అని నవభారత నిర్మాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ అన్నారు. ఈ మహత్తర ఆదర్శాన్ని పాటిస్తూ మన రాష్ట్రంలో బాలల పరిస్థితులను మెరుగు పర్చడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీవ్రతరంగా కృషి చేస్తోంది.

బాలల ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ విద్యావేతర కార్యక్రమాలను అభివృద్ధిపరిచే లక్ష్యంతో 1976 లో బాలల అకాడమిని ఏర్పాటు చేసిన ప్రప్రథమ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ లక్ష్యంతోనే ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్రస్థాయి పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు.

మన రాష్ట్రంలో 66 బాల్యాడీలున్నాయి. పాఠశాలలకు వెళ్లే బాలబాలికలకు వినోద కార్యక్రమాలను అందించడానికి వీలుగా 26 బాలవిహార్లు పనిచేస్తున్నాయి.

నిరాశ్రయులు, నిరాధారులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల బాలల పోషణ నిమిత్తం 66 బాలల సంరక్షణ గృహాలు పనిచేస్తున్నాయి. వాటిలో 5 గృహాలను ప్రత్యేకంగా కుష్టురోగులైన బాలల నిమిత్తం నిర్వహిస్తున్నారు.

వ్యవసాయ కూలీలకు చెందిన 5 సంవత్సరాల లోపు వయస్సుగల బాలల నిమిత్తం మన రాష్ట్రంలో 138 క్రెచ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో 23 క్రెచ్స్ ప్రత్యేకంగా గిరిజన బాలల నిమిత్తం ఉద్దేశించబడినాయి.

మన రాష్ట్రంలో బాలల రోగ నిరోధక చికిత్స, ఆరోగ్యపరీక్ష, సంరక్షణ, సాంప్రదాయేతర విద్య కార్యక్రమాల నిర్వహణ నిమిత్తం 13 కేంద్రపరమైన పథకాలు, 9 రాష్ట్ర పరమైన పథకాలను అమలు జరుపుతున్నారు.

బాలల అభివృద్ధి పథకాల నిమిత్తం 1981-82 సంవత్సరంలో రు. 20 లక్షలు కేటాయించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జాతీయ బాలల నిధి నిమిత్తం రు. 10 లక్షలు కూడా మంజూరు చేశారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బాలలను ఉత్తమ జాతీయ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి నిరంతరం కృషి జరుగుతోంది.

ATTUNED TO PEOPLE'S ASPIRATIONS

United Bank of India

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)